

ستم، نامہ عزل شاہان ہود

"فردوسی"

آتشی کہ شعلہ خواہد کشید

منوچہر جمالی

ستم، نامۀ عزل شاهان بود
"فردوسی"

آتشی که شعله خواهد کشید

منوچهر جمالی

این کتاب در دو هزار نسخه با سرمایه نویسنده در جولای ۱۹۸۲

چاپ شد

پریا داس

هردين يا ايدئولوژى يا تئورئى كه به حكومت رسيد
مستبد مى شود و اين استبداد، بزرگترين ستم است

از آتشی که در
و جودم افروخته‌ای
همیشه
از تو
سپا سگزارم

بیشتر نوشته های استاد منوچهر جمالی،
فیلسوف بزرگ و معاصر ایران زمین،
برای دانلود کردن و چاپ ، به صورت پی دی اف
در سایت های زیر میتوان یافت:

www.jamali.info

www.jamali-online.com

در سایتهای بالا همچنین می توان به سخنرانی های استاد
گوش فرا داد و آنها را دانلود نمود.
اگر مشکل دانلود دارید با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید
تا کتاب دلخواه تان را برایتان ایمیل کنیم:

[**mail@jamali.info**](mailto:mail@jamali.info)

نوشته های استاد جمالی، کلید راهیابی به فرهنگ ایران است؛
خواندن آن را به تشنگان فرهنگ ایران پیشنهاد می کنیم

فهرست مندرجات این کتاب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۶	چرا مسئله عدالت غیرقابل حل است
۸	عدالت در فکریا عدالت در عمل
۱۱	مدافع بدون اجر
۱۳	تفاوت ملا و متفکر
۱۴	آیا لذت بردن، غارت کردن است؟
۱۶	فاصله میان مقام و قدرت شخصی
۱۹	اسلام چیست؟
۱۹	در بطن کتاب مقدس
۲۰	آیا آنچه سودمند است، خوبست؟
۲۱	مشکل آزادی
۲۳	حکومت مطلقه و اخلاق فردی
۲۵	انتقاد اخلاقی از یک ملت
۲۶	کسانی که ملت را از خودش مایوس می سازند
۲۸	پیوند بی گره
۲۹	حقیقت، پیشاپیش هست و فقط باید آنرا جست
۳۱	مؤمن به چه نوع تاءویلی علاقه دارد؟
۳۴	حکومت، نثر می باشد
۳۵	مهر اجتماع، عادلانه تقسیم نمی شود
۳۶	تجمل پرستی
۳۷	چرا ما نمی توانیم تسامح فکری داشته باشیم؟
۳۷	یک متفکر را دو نوع می کشند
۳۸	جهاد برای عقیده
۳۹	سنگینی ایده آل ها
۴۰	حاکمیت ملت
۴۰	انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

- ۴۴ جا معه عاقل و زهبردیوانه
- ۴۵ چرا ایرانیاں درگذشته انسان را به سروتشبیہ می کردند؟
- ۴۵ غرق در زمان خود
- ۴۶ جا معه مبتکر
- ۴۸ حکومت در کشورها ی اسلامی
- ۴۹ حق و شرم
- ۴۹ حقیقت هم با یدبیا رزد
- ۵۱ حکومتی را که می توانیم عفوکنیم
- ۵۲ آنچه را نمی فهمیم، شراست
- ۵۳ جا معه، دیگر احتیاج به یک عقیده ندارد
- ۵۳ چا پلوسی، هنری بود
- ۵۴ تفاوت معلومات و افکار
- ۵۵ نه انتخاب بهترین، بلکه نفی بدترین
- ۵۵ آیا صغیر حق دارد حکومت را انتخاب کند؟
- ۵۶ دنیا و اندیشه
- ۵۶ تحمل درد برای عقیده خود
- ۵۷ ارزشها به جای سیستم اخلاقی
- ۵۸ عقل بی مهر و نگرش عینی
- ۶۰ خود، با یدنیرومند گردد
- ۶۰ به دنبال لذت
- ۶۲ تاریخ نویس، مصلح اجتماع می گردد
- ۶۳ تفاوت عقلی شدن و عقلی سازی
- ۶۴ دموکراسی و ناسیونالیسم
- ۶۴ مفهوم ما از جرم و جنون
- ۶۶ انسانی که معقول زندگی می کند، عاقل نیست
- ۶۷ چرا ما عاشق واقعیت شده ایم
- ۶۹ تولد را ده آزاد
- ۷۰ نماینده خدا
- ۷۱ همه طبقات می توانند دین یا ایدئولوژی داشته باشند

۷۳	مؤمن ، همیشه امتیاز دارد
۷۴	تأویل به جای تعریف
۷۵	روشنفکرو شخصیت
۷۶	چرا نهضت های ارتجاعی ؟
۷۶	حقیقت ، انسان را اسیر می سازد
۷۷	نفی انسانیت از روابط انسانی
۷۸	انطباق دادن دو مجموعه اصطلاحات
۷۹	نقطه نظر
۸۱	آزاد شدن سواثق ، غیر از آزاد شدن از سواثق است
۸۳	بن بست سودخواهی
۸۴	انسانها ، روابط میان خود را معین می سازند
۸۶	چگونه حکومت عقل ، حکومت جنون می شود
۸۸	فوق واقعیات
۸۸	چرا خدا ، تبدیل به اهریمن ساخته می شد ؟
۸۹	عمل من ، تأثیر در سرنوشت جامعه خواهد داشت
۹۰	با ید معنائی دیگر داشته باشد
۹۱	دارنده حقیقت ، حقیقت را پیروزمی کند
۹۲	آنکه برای تحقق هدفهای بزرگ می جنگد ، صادق است
۹۳	رابطه سود و معنا
۹۴	ترجیح موفقیت بر سعادت
۹۵	کسی که هدف می گذارد به خود صورت می دهد
۹۶	روابط اقتصادی و اجتماعی
۹۷	سیاستمدار ، سازنده ماشین اجتماع است
۱۰۰	عدالت ، بدون ظلم ممکن نیست
۱۰۰	من می خواهم این طور باشم
۱۰۲	تابعیت ، می تواند یک حرفه تخصصی باشد
۱۰۴	تقلیل اختلاف به تضاد
۱۰۶	آیا در بحرانهای اجتماعی ما قادر به انتخاب هستیم ؟
۱۰۹	انسان اجتماعی ، انسان با تقاب
۱۱۴	همه چیز ، پیش از وجود ما ، معین شده است

- ۱۱۵ حاکمیت الهی
- ۱۱۷ خداوند، انسان را خلق کرد تا او را عبادت کند
- ۱۱۷ حقیقت هم‌خونخوا رمی شود
- ۱۱۸ ما دوستداران دنیا هستیم
- ۱۱۹ ترجیح دروغ بر عقیده
- ۱۱۹ فرق فیلسوف و رسول
- ۱۱۹ چگونگی دیدن واقعیات
- ۱۲۰ ظلم و سگواری
- ۱۲۰ صحبت از کارهای خود
- ۱۲۰ علت و معلول، رابطه کینه ورزیست
- ۱۲۲ حقیقت انتزاعی و هنر فریفتن
- ۱۲۳ اخلاق و تاریخ
- ۱۲۴ دنیا مزرعه آخرت است (آیه قرآن)
- ۱۲۴ انتخاب تاریخی
- ۱۲۵ عدالت و نفرت از ظالم
- ۱۲۶ نتایج ناخواسته‌ای که متلازم با هدفند
- ۱۲۷ کجا باید به خود ایمان مطلق داشت؟
- ۱۲۸ ضرورت عقاید مختلف برای فهم شخصیت انسان
- ۱۲۸ شرم و قدرت دید
- ۱۲۹ در کمین لحظه تصمیم
- ۱۳۰ عادل باید سرشا را زنیرو با شد
- ۱۳۳ تغییر هدف در جنگ و انقلاب
- ۱۳۳ میان تصویر و تعریف
- ۱۳۳ سودبی نهایت، عقل را می‌زداید
- ۱۳۴ یک عمل، مجازاتهای مختلف دارد
- ۱۳۵ تنازع بقاء و تحول
- ۱۳۸ کسب قدرت
- ۱۳۹ دو هم‌عقیده نیز یک عقیده ندارند
- ۱۴۰ نتایج هر عملی، بیش از نتایج اخلاقی یا حقوقی آنست
- ۱۴۱ آنچه‌ها انسانی می‌گوید

- ۱۴۱ آماج کینه با ید مبهم سا خته شود
 ۱۴۲ آنها ئی که در سیاست مداخله نمی کنند
 ۱۴۳ بـلای تخصصی
 ۱۳۵ گریز از اجبار تضاد
 ۱۳۵ نجات از تاریخی
 ۱۴۶ جامعہ بی فرهنگی
 ۱۴۶ مایم دین داریم
 ۱۴۷ مصدق ، سیاوش تازه
 ۱۴۹ ایده آل، جانشین انتقاد
 ما از سازمانهای خود (حکومت ، حزب ، طبقه و مسجد)
 ۱۵۲ انتظاری بیجا داریم
 ایران، گیاهی است که از خون سیاوش می روید
 ۱۵۴ خدای نیرو و مهر و داد، در شکست و غربت و ستم دیدگی
 ۱۵۸ اراده در کوره ریاضت به وجود می آید
 ۱۶۱ ظرافت احساسات اخلاقی شعرای ایران (در غزلیات)
 ۱۶۲ چرا فیلسوف، با سُر راه می رود؟
 ۱۶۴ فیلسوفی که به خودش و فلسفه خودش می خندد
 پسندی و همداستانی کنشی
 ۱۶۸ که جان داری و جان ستانی کنی
 چگونه می توان در میان گیج بودن ، زندگی کرد؟
 ۱۷۲ چگونه ایده آلیست ها ، بزرگترین دروغگوها می شوند؟
 ۱۷۴ تائمین " لذت همه جا معه " ، یک هدف اخلاقی است
 ۱۷۵ بیشترین لذت برای بیشترین عدد
 ۱۸۰ ما دیگر احتیاج به ایمان به اوند داریم
 ۱۸۱ چوپان - پزشک - آموزگار
 ۱۸۲ بنیاد گذاری اخلاق تازه
 ۱۸۲ جوشیدن یقین از خود
 ۱۸۳ کسی که عدالت می خواهد ، می خواهد انتقام هم بگیرد
 ۱۸۴ اخلاق ایمانی ، و اخلاق فرهنگی
 ۱۸۵ ضدیت با تصویری از خدا
 ۱۸۶ لذت و عقل
 ۱۸۷ خطر پیدایش دو مفهوم متضاد خیر و شر در ذهن
 ۱۸۸ چگونه یک قاضی ، استخاره به جلاد می یا بد؟

- ۱۹۰ هنر لذت بردن از آنچه کوچک می باشد
 ۱۹۱ چرا حقیقت ، شهید لازم دارد ؟
 ۱۹۱ تضاد سعادت و سود
 ۱۹۳ هر قتلی ، اهریمنی است
 ۱۹۵ "من" ، عشاء نا زکی از سطح وجود انسا نست
 ۱۹۵ تساوی میان عمل و عکس العمل ، نشان بزرگیست
 ۱۹۶ سیاست و حریق نفرت و کین
 ۱۹۸ ایده ، فقط تله شیرات عقلی درجا معه و تاریخ ندارد
 ۱۹۹ قدرت از راه آفرینش شادی
 ۲۰۰ راه هائی که فرد ، کل می شود
 ۲۰۲ استثنائی ساختن چیزی ، برای نا شناختی ساختن آن
 ۲۰۲ تا کی دروغ ، وسیله قدرتست ؟
 ۲۰۳ چه موقعی در ایران ، شاه حقانیت به سلطنت داشت ؟
 ۲۰۴ گرفتن حق تغییر دادن دنیا و جا معه و تاریخ
 ۲۰۶ سکون مطلق عقل و سکون مطلق فهم
 ۲۰۶ هر کسی ، اندکی بیش از حقیقت می گوید
 ۲۰۷ تفاوت انسان بزرگ و انسان کوچک
 ۲۰۸ رابطه های گوناگون ایده آل با قدرت
 ۲۰۸ خدای عقلی
 ۲۰۹ ما چه هنگام حق به طرد و نفی خدا یا حقیقت داریم ؟
 ۲۰۹ چرا سودپرستی ، عمل پستی می باشد ؟
 ۲۱۱ راهنمایی برای جویندگان پاکی
 ۲۱۱ گرفتن حق از آنانی که برای حق مبارزه می کنند
 ۲۱۲ چرا این قدر فرصت طلب ؟
 ۲۱۲ جنگ مقدس و جود ندارد
 ۲۱۳ هر فلسفه ای ، طرفدار منفعت گروهی است
 ۲۱۳ دور بودن واقعیت از روءیا
 ۲۱۴ شرکت در منفعتی که هنوز به آن نرسیده ایم
 ۲۱۵ تفاوت "مدارائی اخلاقی" و دفاع از "حق"
 ۲۱۶ پیدایش و تکامل منافقگری
 ۲۱۷ احتیاج به غرور و منفعت

- ۲۲۱ تفاهت آفرین گویی و مرده پرستی
- ۲۲۲ از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگوی دیگری
- کسیکه همیشه می پرسد، نمی پرسد
- ۲۲۵ (مردم چون می پرسند، سرچشمه دانش هستند)
- ۲۲۷ تفکر، اسیر منفعت است
- ۲۲۸ اراده انسان برای داد
- دنیائی ساختن و انسانی ساختن حکومت، پیش فرض تحقق
- ۲۲۹ عدالت است
- ۲۲۹ تفاهت میان سیاست و فرهنگ
- ۲۳۰ ضدانسان
- ۲۳۰ مادر دنبال کسی هستیم که حق کشتن انسان را به ما بدهد؟
- ۲۳۱ عدالت انتزاعی و عدالت عملی
- ۲۳۳ تفاهت دو مفهوم پیمان (برای سیاوش و پدرش کاوس)
- ۲۳۵ عقل و تاءثیر اشیاء
- ۲۳۵ دینی سازی - اقتصادی سازی - سیاسی سازی
- ۲۳۹ گیتی - وطن - مهر - کار
- ۲۴۱ بالارفتن ارزش فکر و رشد قدرت روشنفکران
- ۲۴۳ خبرگی در انسان بودن
- ۲۴۳ ملت یا امت یا طبقه ممتاز
- ۲۴۴ از "بشریت" به "ملت"
- ۲۴۵ پیدایش عقاید جهانی سبب بی احترامی ساختن انسان ها شد
- ۲۴۶ عادل، ما وراء منافع قرارداد
- چه موقعی تجربیات انسانی می توانند اشتباهات عقاید را
- ۲۴۷ کشف کنند
- ۲۴۸ تاریخ حقیقی و منفعت حقیقی
- ۲۴۹ تفکر فلسفی، جنبش برای بیشتر شدن
- ۲۵۱ عقلی که بیش از حد پویا است
- ۲۵۳ پندار نیک و خرد
- ۲۵۴ اندازه گیری همدیگر
- ۲۵۵ انسان نیرومند

- ۲۵۷ عذاب انسان ، حقیقت وعدالت را نفی می کند
 ۲۵۸ طرفداری سیاسی
 ۲۶۰ بیداد و درد
 ۲۶۵ بازگشت قربانی خونی به عنوان ایده آل اجتماعی و حکومتی
 ۲۶۷ دل نازک و داد
 ۲۷۰ خرد و روان برضد هم
 ۲۷۰ در حقیقت ، کسی شریک ندارد
 ۲۷۱ اجبار به تنازع بقا
 ۲۷۲ سودخواهی برای فرد و طبقه و ملت و مصیبت آن
 ۲۷۳ وقتی که شاعر ، دیگر حق نداشت پیا مبر و مظهر خدا بشود
 ۲۷۶ مفهوم بازگشت به خدا (انا الیه راجعون) از کجا می آید ؟
 ۲۷۹ آیا آنکه سفسطه می کند ، کافراست ؟
 ۲۸۲ آنانیکه ز همه سعادت ها اشباع شده بودند
 ۲۸۵ عدالت و ایمان
 ۲۸۹ انسان ، جان است یا روح ؟
 ۲۹۷ موسیقی ، انگیزنده شهوت یا اعتلاء دهنده روح ؟
 ۳۰۰ چرا ایرانیان به استقبال هرحاکمی می شتابند ؟
 ۳۰۲ طبقات زیاد و باز به جای طبقات کم و بسته
 ۳۰۳ ویژگیهای که ناگهان و یکباره در یک ملت نمودار می شوند
 ۳۰۴ همه تغییرات بدون استثناء خوبند
 ۳۰۷ قیافه و مسئولیت
 ۳۰۷ نخستین سوگ (سوگ سیا مک)
 ۳۱۴ خدا را با محمد عوضی گرفته اند
 ۳۱۴ کسیکه دیگر نمی تواند لذت ببرد
 ۳۱۴ هنر بد خواندن
 ۳۱۵ حق آوارگی در همه جا
 ۳۱۵ در پی عقیده و ایده آلی نشئه آور
 ۳۱۶ چرا خدا ، انسان را دوست می دارد ؟
 ۳۱۶ شدت یافتن حسد در آوارگی
 ۳۱۶ ترسیدن از قبول مسئولیت
 ۳۱۷ زمزمه یا فریاد وجدان

- ۳۱۸ انتقاد به هر عقیده‌ای، معتقد به آن را جریحه‌دار می‌سازد
- ۳۱۹ تلاش اخلاقی‌ها ی مختلف برای پیدایش ارزشهای مشترک
- ۳۲۰ اثبات وجود خدا
- ۳۲۱ واقعه ضربه‌داروبازاندیشی
- ۳۲۲ انسان، بیش از حقیقتش هست

چرا مسئله عدالت غیر قابل حل است ؟

انسان، نمی تواند مسئله عدالت را حل کند، چون مسئله عدالت از خودش و در خودش به تنهایی قابل حل نیست. علت هم این است که حل مسئله عدالت موقعی ممکن می شود که انسان، اندازه معین داشته باشد، و این اندازه معین اش را خودش نیز بشناسد، تا وقتی به اندازه او بها و دادند، از آن راضی شود و احساس محرومیت نکند. ولی انسان، وجود اندازه گذار هست (به عبارت دیگر، معین کننده ارزش و هدف است). بدینسان آنکه اندازه می گذارد، نمی تواند اندازه معین هم داشته باشد. این تضاد در انسان قابل رفع کردن نیست.

آنکه خود اندازه می گذارد، نمی گذارد که تقلیل به یک اندازه کامل "معین و ثابتی" بیابد. و حل مسئله عدالت میان این دو موضع، در نوسانست. برای اجرای عدل، باید اندازه هر انسانی معین گردد. و باید اندازه روشن و ثابتی پیدا کند. و انسانی که تمام "معین گشت، دیگر گذارنده اندازه (تصمیم گیر و هدف گذار) نیست. برای یافتن معیار عدالت، انسان باید آن معیار را خود بگذارد (و گرنه از هر معیاری که برای او گذارده شود، نا راضی خواهد بود) و برای آنکه معیار برای خود بگذارد، باید این "قدرت اندازه گذاریش" بیافزاید و هر چه او اندازه گذار بهتری و تواناتری شد، طبیعاً "اندازه نا معین تر و مبهم تر" و "اندازه متغیر تر و متحرک تر" می شود، و "به یک اندازه بودنش"، روشنی و ثبات خود را از دست می دهد.

بدینسان، انسان هیچگاه نمی تواند مسئله عدالت را با تفکر در عدالت و با اجرای دقیق آن، حل کند. ولی وقتی که انسان از حل این مسئله عاجز و

ماء یوس شد، متوجه نمی شود که اشکال این مسئله در تناقض ذاتی آن هست، و مسئله توانائی توانائی انسان نیست، و با سرعت به فکر آن می افتد که یک قهرمان روء یائی (یک امام عادل، یک قدرت مافوق عادل) می تواند با شدیا هست یا خواهد آمد که عدالت را برقرار خواهد ساخت.

ولی مسئله عدالت برای آن غیر قابل حل هست، چون تناقض ذاتی در خود انسان، میان "اندازه بودن" و "اندازه گذار بودنش" هست، و با یک امام عادل یا شاه عادل یا خدای عادل، مسئله هیچ تغییری نمی پذیرد و تناقض مسئله به جای خود می ماند.

اینست که در همان اسطوره فریدون در شاهنامه، وقتی مسئله داد و ستد فریدون (قهرمان روء یائی) با نهایت وسواس وجدانی و مشورت و تأمل و کار بست خردوراستی حل می شود با لاخره برخلاف انتظار به بن بست می کشد و سلم و توره به دادورزی او اعتراض می کنند (سلم و توره اندازه خود را ضعیف نیستند - اندازه ای که از خود دارند با اندازه ای که فریدون از آنها داشته، با همان طبق ندارند) ایرج پسر کوچک که بنیادگذار حکومت ایران است، می کوشد که "مهر" را به جای "داد" بگذارد، و با مهر (خواستن پیوند و آشتی و گذشت و مردمی) مسئله عدالت را در واقع منتفی و رفع سازد (آنچه حق من است، آنچه سزاواران اندازه من است بتومی دهم. مهر، وراء اندازه است، و تفکر و احساس فوق اندازه، فوق سود، فوق نظام است) تا احتیاج به طرح و حل مسئله عدالت (هرکسی طبق اندازه اش) نباشد، ولی این تلاش هم ورشکست می شود (چنانچه در تفکرات مارکس، ایده آل آنست که هرکسی به اندازه توانائی اش کار بکند و به اندازه نیازش بردارد، یعنی همان تلاش ایرج که جا نشین کردن مهر به جای عدالت باشد، چون دادن محصولات عمل به اندازه توانائی، یک عمل تمام عیار مهریست و گذشت کامل از حقوق و اندازه خود است) و راه حل نهائی این می شود که داد و مهر را با ید با هم دیگر ترکیب کرد.

مسئله داد را بدون مهر اجتماعی و انسانی نمی توان حل کرد، و مهر خالص و کامل نمی تواند مسئله داد را رفع سازد و از قلب انسانی بزداید (چون انسان می خواهد و وجود اندازه گذار بهمانند و این برضد مهر می باشد). با این معرفت عمیق، بنیاد اولیه حکومت ایران (فریدون - ایرج - منوچهر) گذارده می شود (که هنوز سوسیالیستها و کمونیست های ما اوج و عمق این

ایده حکومتی ایران را در دنیا فته اند و جا های دیگر به دریوزه گیری می روند).

عدالت در فکر، یا عدالت در عمل ؟

ما با بددراغاً ز برای خود روشن سازیم که عدالت را در کجا می خواهیم
بیا بیا در عمل؟ یا در فکر؟ یا در این افکار، عدالت هست یا نیست؟ و یا
آیا در این اعمال، که اجرای آن افکار باشد، عدالت هست یا نیست؟ پسک
فکرمی تواند نا عادلانه باشد، ولی در عمل، اجرای آن عادلانه باشد.
وقتی همه مردم، ایمان به عادلانه بودن یک فکر دارند (در حالی که شاید از
دیدگاه فکری ما نا عادلانه باشد) اگر آن فکر اجراء نشود یا درست اجراء نشود،
چون درست اجراء نشده است، برای آن مردم نا عادلانه رفتار شده است، در
حالی که برای ما، اگر آن فکر اجراء شود نا عادلانه است.
یک فکرمی تواند نادرست باشد، ولی چون آن فکر برای ما اجراء نشده
یا درست اجراء نشده است، نسبت به ما نا عدالتی شده است.
یک فکرمی تواند برای شما کاملاً نا عادلانه باشد ولی برای ما عادلانه
باشد، ولی چون درست اجراء شده است (در حالی که اجراء آن فکر، برای شما
همه اش قسا و تمندها و ستم و رزیست) برای ما نشان کمال عدالت می باشد.
پس باید در هر دوره ای و در هر جامعه ای دید که چه افکاری بر مردم حکومت
کرده اند، آنگاه اجراء یا عدم اجراء آن افکار را، عدالت یا ظلم نامید، برای
دارنده یک دین یا یک ایدئولوژی (که آموزه ها و افکارش را حقیقت تفسیر
نا پذیرا بدی می شناسد که از آغاینها معتبر بوده و تا به انجام تا رپیخ
معتبر خواهند بود) عدالت آنست که آیا معیارهای این دین یا ایدئولوژی
(حقایق ابدی او) دیروز یا صدسال یا هزارسال یا پنج هزارسال پیش نیز
درست اجراء شده اند یا نه، و اگر آنها در آن زمانها درست اجراء نشده اند،
آن کسان که حاکم و قاضی بوده اند، ظالم بوده اند و حتماً "مردم آن روزگار و
جامعه نیز آنرا ظلم تلقی کرده اند. بنا براین برای مؤمنین به چنین
ادیان و ایدئولوژیها، افکاری که بر ذهن آنها حاکمند، و آنرا حقیقت
جاویدی انگارند، چون در زمانهای پیشین آن حقایق، اجراء نشده اند،
پس به مردم آن روزگار و ستم ورزیده شده است. اینها این دید غیر تاریخی
را (از دیدگاه آنچه حقیقت مطلق و ابدی می انگارند) دید عادلانه می نامند.
ولی در تاریخ و در ذهن و خیال انسانها در سیر تاریخی حقایق جاویدی

حکمرما نبوده است. افکاری که بر ذهن ما چیره اند، اگر در زمانهای گذشته اجراء نشده اند، نشان آن نیست که مردم آن زمانها اجراء چنین افکاری را عدالت می شمارده اند.

پس "عدالت در اجراء"، غیر از "عدالت در افکار" است. دردنیائی که افکار، سده ها و هزاره ها ثابت و ساکن و تغییرناپذیر بودیا بسیار کنندونا محسوس تغییر می کرد و آن افکار، حقایق ابدی انگاشته می شد، مسئله عدالت، مسئله "عدالت در اجراء" بود. اساسا "سؤال اینکه آیا آن افکار (که معیار زندگی و جامعه و سیاست واقتما دگرفته می شد) به خودی خود عا دلانه بودند یا نبودند، نمی شد.

ولی درست برعکس آن روزگاران، سؤال اولیه ما امروزه در عدالت آنست که، آیا این افکار و ایدئولوژی و دین و تئوری که حاوی معیارهای عدالت هستند، عا دلانه هستند یا نه؟ و خود همین سؤال، نشان آنست که ما در تعریف معیارهای عدالت، شکاک شده ایم. عادل برای ما، کسی یا عقیده ای یا تئوری یا دینی نیست که یک مشت افکار و معیارهای موجود در خود را با دقت و قساوت و باریک بینی موبه مواجاء می کند. بلکه عادل برای ما کسی است که همیشه در معیارهای که به آنها نام عدالت داده می شود (دین و یسا ایدئولوژی و یا تئوری علمی و یا یک دستگاه فکری) شک ورزد و مورد سؤال و انتقاد قرار بدهد و در آن از نو بیندیشد.

دیگر برای ما چنین معیارهای که به طور ابدی ثابت بمانند، فقط احتیاج به اجراء صحیح (و مجریان یک دنده و قسا و تمند و موازماست کش و نکته سنج و اهل ترازو) داشته باشند، وجود ندارند.

ما مردانی را که بدون هیچ ملاحظه و رعایتی، و بدون هیچگونه شک و رزی و تردید، بلکه با کمال ایمان به افکار و معیارهای مطلق و واحد، آنها را اجراء می کنند، دیگر عا دل نمی خوانیم. اما دردنیای گذشته چنین کسانی، عا دل خوانده می شدند، چون برای آنها مسئله، "عدالت در اجراء" بود، و این نسبت عدالت به آنها کاملاً درست بود. چنانکه وقتی محمد، غنائم عزوهای را تقسیم می کرد، عربی به محمد ا عراض کرد که او عا دل نیست. عمر با شنیدن این حرف شمشیر را از غلاف کشید که آن عرب را بکشد. برای عمر و محمد مسئله، مسئله "عدالت در اجراء" بود ولی آن عرب، شک در میزان آن عدالت داشت.

و هما نقد ر که محمد و عمرو علی عادل بودند، انوشیروان نیز عادل بوده است. برای انوشیروان هم، عدالت، عدالت در اجراء بود. برای خمینی و رژیم کنونی اسلامی نیز، عدالت، عدالت در اجراء هست. عدالت در فکر، فقط از راه شک در دین اسلام یا در دین زرتشت ممکن می گردد.

در وقتی از عدالت، عدالت در اجراء مستفاد می شود، در معیارهای عدالت نه جای بحث و شک و نه جای تفکرات مل بود. طبعا "هرچه جریان اجراء، قاطعانه تر و بدون رعایت و بی ملاحظه شخص بود، چنین انسانی بیشتر سزاوار بود که عادل خوانده شود. از این رو صفت ممتاز یک عادل، قساوت و بیرحمی و فقدان راءفت بود (چنانکه محمد در قرآن می گوید در اجراء احکام، مبادا شما را راءفت بگیرد، و این صفت ممتاز عدل در اجراء است). و با همیـــــــن ویژگیها، انوشیروان و محمد، عادل بوده اند و خدا در قرآن با داشتن همین صفات، عادلست. کسیکه می خواهد درست و کاملاً اجراء بکند، نباید احساس از درد دیگری داشته باشد که مجازات و قصاص می شود تا دلش از درد او آزرده نشود و گرنه از اجراء صحیح عدالت، در اثر نا زکدلی دست خواهد کشید. بدینسان چنین دنیائی، دنیای عدالت در اجراء هست.

با جا به جا کردن نقطه ثقل (از عدالت در اجراء، به عدالت در افکار و معیارها) است که دیگر در اجراء هر عدالتی، ما در خود معیار عدالت نیز می اندیشیم. و دیگر این دوران نمی توانیم از هم جدا سازیم.

از این رو در هر عمل عدالتی، شک ما در صحت معیار آن، رخ نه کرده است. مادر عادل بودن و عادل ماندن افکار و معیارها شکاک شده ایم و تئوریها و ایدئولوژیها و عقاید و ادیان، در مفهومی که از عدالت دارند، برای ما اعتبار بسیار نسبی دارند. طبعا "در اجراء این معیارهای نسبی (و عدم اطمینان در صحت و اعتبار کامل آن و با در نظر داشتن طیف مفهومی دیگر از عدالت) نمی توانیم قساوت و تمند باشیم. قساوت، همیشه با ایما ن مطلق به یک حقیقت و معیار واحد، بستگی داشت.

برای ما دیگر چنین معیار مطلق و واحد ثابتی نیست که با آن کاملاً مشخص سازیم که فلان فرد یا فلان گروه یا ملت یا طبقه، سراسر وجود و اعمال و افکارش تجلی ستم است، و فلان فرد یا گروه یا ملت یا طبقه یا امت، سراسر وجود و اعمال و افکارش، مظهر عدل است. چنین مرزهای روشن و قطعی و نهائی برای ما وجود ندارند. برای مادر فردی و گروهی و ملتی و طبقه ای

وامتی، در اعمال وافکار و گفتارشان ستم و داد، با هم به طور جدا نا پذیری آمیخته اند. و یک یا چند عمل و فکر ستم ورزانه از یک فرد یا گروه یا جامعه یا طبقه یا امت یا ملتی، علامت آن نیست که سراسر وجود او، سرچشمه ستم است. ما این خیالات کودکانه را از مغز خود بیرون کرده ایم، چون دیگر از کودک کی عذاب می بریم و عدالت و ستم، و خیر و شر را نمی توانیم در دو وجود از هم پاره کنیم. برای مانده اهورا مزاد هست نه اهریمن.

برای مانده طبقه ای هست که تجسدا هورا مزدا با شونده طبقه ای هست که تجسد اهریمن باشد.

برای مانده امتی، نه نژادی، نه ملتی نه فردی هست که مظهر خالص اهریمن و بدی و زشتی و ستم باشد.

ما با یک عمل ستم ورزانه، با یک فکر ستم ورزانه، و حتی با دستگیر فکری ستم ورزانه دیگری مبارزه می کنیم، نه با وجود سراپا اهریمنی و شیطانی و. چون ما فکر خود و دستگیر عقیدتی و همه اعمال خود را یکسره (به تما می) تجسم اهورا مزدا یا الهه یا یهوه نمی دانیم. این عمل و فکر عالی و پاک و عادلانه و نیکوی ما، ما را در تمام میتمان معصوم و مقدس و الهی، یا از طبقه برگزیده یا امت برگزیده یا نژاد برگزیده تاریخی نمی سازد. و ما "مبارزه را با "جهاد" فرق می گذاریم. ما با یک عمل یا فکر ستم ورزانه دیگری مبارزه می کنیم ولی ما با "وجود سراپای اهریمنی و شر دیگری" جهاد نمی کنیم، چون ما چنین فردی و چنین گروهی و چنین طبقه ای و امتی و نژادی و ملتی و امتی را نمی شناسیم و چنین انسانی یا جامعه ای، هیچگاه وجود نداشته است.

مدافع بدون اجر

کسی که از حقوق و منافع دیگری، بدون گرفتن اجر، دفاع می کند، بنا نگرافتن اجر، ارزش آن حقوق و منافع را بالایی برد. انسانی که بدون در نظر گرفتن سود خود، هیچ کاری نمی کند (به ویژه در وکالت و دفاع) چگونه شده است که حاضر شده است برای چنین کاری (تا مین حقوق و منافع دیگری یا گروهی) حتی از سود خودش دست بکشد؟ پس آن حقوق و منافع که او از آن دفاع می کند، ما و را عالم سود (بده و بستان) قرار دارد، و چیزی که ما و را عالم سود قرار دارد، یا یک واقعیت ما و را الطبیعی و خدائی است یا حقیقت است. بنا بر این هر مدافع که سود خود را نمی خواهد، با نخواستن و رد این

سود خود، از آنچه دفاع می کند، آنرا ما وراء دفاع قرار می دهد، چنانچه انسانها فقط بر سر نوعی از سود خواهی خود دعوا و مراغه دارند و همه از سودهای خود دفاع می کنند. و این عمل وکیل مدافع، بجای دفاع کردن از سود موکل خودش، با صرف نظر کردن از سود خود، بلافاصله با یک ضربه، حق و سود موکل خود را، ما وراء دنیای سود قرار می دهد که دیگر هیچگونه احتیاجی به دفاع ندارد. چون حقیقت، یک چیز مسلمی است که هر کسی با ید به آن شهادت بدهد، و مسئله قضاوت در این جا دیگر در میان نیست، که این سود تا چه اندازه به هر کدام از طرفین می رسد. مدافع از حق و منفعت آن فرد یا طبقه یا خانواده یا گروه یا طبقه یا عقیده، با نخواستن نفع خود، نشان می دهد که آن حق، دیگر احتیاج به دفاع ندارد، و همچنین از طرفی دیگر، هم حق و هم قدرت قضاوت را از مردم می گیرد.

نفع آن فرد یا طبقه یا گروه، تبدیل به "حقیقت" می شود که وراء سود و جانبداریست.

در واقع مردم در ته قلبشان ایمان به پستی انسان دارند، و بر این اساس، با ورنمی کنند که یک انسان می تواند گاهی نیز عملی وراء در نظر گرفتن سود مستقیمش بکند. طبعاً "این شک و بدبینی و بی ایمانی شدید، سبب می شود که وقتی او چنین عملی را از یکی ببیند، بی انگارده انسان، چنین کاری را فقط و فقط هنگامی می کند که یک مسئله فوق انسانی در میانست. و فقط در آنچه مربوط به خدا و حقیقت یا امرفوق انسانست، حاضر به چنین گذشت تصورناکردنی و معجزه آسا می شود.

ولی برعکس این بدبینی و بی ایمانی به انسان، هر انسانی گاه به گاه مبادرت به چنین عمل بدون سود می کند. و انسان چنین وجود سراپا سود پرست نیست که انگاشته می شود. حتی او آگاهی از همه سودهای خود ندارد و خیلی چیزها را سود خود می انگارده به زیان اوست، و خیلی چیزها را زیان خود می انگارده به سود اوست و خیلی کارها را بدون غرض سود، بلکه با غرضهای بی سود و حتی ضد سود می کند. انسانی که سراغ اعمالش طبق غرض سودورزانه باشد، انسان ساختگی دنیای اقتصادی و صنعتی ماست. در این دو قرن است که تصویر چنین انسانی در خلوص و کمالش کشیده شده است و بر ملتها مسلط شده است. انسان، طبق تصویری که از خود دارد رفتار می کند نه طبق خود. اگر ما ایمان خود را به اینکه دنبال کردن غرضهای خود، عملی

پست و حقیر نیست از دست بدهیم. آن موقع " دفاع بی اجرا از منافع فرد دیگری عقیده‌ای یا طبقه‌ای یا ملتی "، سلب قدرت قضاوت از ما نخواهد کرد و همچنین نخواهد گذاشت، آن منفعت، تبدیل به حقیقت و حق بشود. و اگر دیگری از حقوق و منافع ما دفاع بکند (بدون اجر) ما نیز منافع خود را با حقایق مشتبه خواهیم ساخت. و کیست که نخواهد منفعتش به نام حقیقت اعتلا داده شود و مقدس ساخته شود.

آیا انقلابسازان با منافع ما همین کار را نمی‌کنند؟ و آیا این ما نیستیم که دیگر حدفاصل منفعت را از حقیقت نمی‌توانیم ببینیم؟ و آیا این ما نیستیم که وقتی از منفعت خود، به دنیا ی حقیقت کشا نیده شدیم، رابطه خود را حتی با منافع واقعی خود از دست می‌دهیم و وقتی همان مدافعان ما، به جمع منافع خود پرداختند، اینقدر منافع ما، کثیف می‌شوند که دم از آنها نیز نمی‌زنیم تا زبان و فکرمان آلوده نشود، و آنها سرراحت منافع ما را به جیب خود می‌ریزند؟

در ضمن برای اینکه انسان از افکار خودش دفاع کند، اگر چنانچه آن افکار را از خودش بداند، دفاع از آنها، یک مسئله "تا مین سود شخصی" می‌شود. بنا بر این هر کسی می‌کوشد تا افکار خودش را از آن خدا یا طبیعت یا یک "فکر عینی، یعنی فکر خالی از شخص خود" بداند، تا بدین شیوه دفاع بی اجرا از آن افکار، سبب تبدیل آن افکار به حقایق بشود یا ارزشی ما وراء واقعیتش پیدا کند. بدین ترتیب فکر با ید یا از خدا باشد (در روزگار گذشته) یا با ید عینی باشد (امروزه) تا ربطی به تاءمین سود شخصی نداشته باشد. آن موقع می‌توان برای چنین افکاری نعره کشید و مشت بر میز کوبید و حتی دیگران را کشت و شکنجه داد.

تفاوت ملاو متفکر

فهمیدن و یاد گرفتن و تفسیر کردن هیچ اندیشه‌ای، اندیشیدن نیست. ما وقتی در یک اندیشه که می‌خوانیم یا می‌شنویم می‌اندیشیم، کلاً از آن اندیشه به اندیشه خود و به خود می‌آئیم.

هیچ اندیشه‌ای نیست که بی قدرت باشد. خواندن و یاد گرفتن و تفسیر کردن یک اندیشه، جذب شدن و حل شدن و تصرف شدن در آن اندیشه و از آن اندیشه است. ما خود را در اندیشه‌هایی که می‌خوانیم و می‌فهمیم و تفسیر می‌کنیم،

ما با هر اندیشه‌ای که روبروی شویم از آن اندیشه‌فوری به اندیشه‌دیگر نمی‌پریم و نمی‌جهیم و نمی‌رویم و نمی‌خوریم، بلکه در آن اندیشه و بـِـآن اندیشه آنقدر می‌مانیم و دست و پنجه نرم می‌کنیم تا راهی به اندیشه خود و به خودبیا بیم، به آفرینندگی اندیشه خود برسیم. عادت به عبور شتاب‌آمیز از کتابهای شیرین و جذاب، ما را عقیم می‌سازد. ما آهسته می‌خوانیم و از سر می‌خوانیم و هیچ کتابی را که ارزش یک دفعه خواندن داشته باشد نمی‌خوانیم. افکار باید فرصت حاصله کردن ما را داشته باشند. ما موقعی از فکری ردمی شویم که آن فکر را رد بکنیم، بتوانیم رد بکنیم، بتوانیم با آفریدن اندیشه خود، آن را رد بکنیم. ما موقعی فکری را رد کرده‌ایم که فکر خود را یافته و به جای آن گذاشته ایم.

ولی همین خواستِ غارتگری از دیگری (گرفتنِ کا مِ خود از دیگری) است که دیگری به آن انگیزه می شود به اکراه و نفرت به او کا م بدهد یا بگذارد از او

کام بگیرد (او را غارت کند، چون نمی خواهد غارت کرده بشود) یا او را از کامگیری بازمی دارد و یا با ید او را با زور مجبور به کام دادن بکند یا باید با هزار حيله و مکر و فریب و تطمیع متوسل شود. آنچه در این نوع لذت خواسته می شود، ارضاء سا ثقه غارتگریست نه ارضاء لذت خواهی به خودی خود. هر لذتی به اوج خود می رسد که دیگری نیز به میل خود از خود بدهد و خود را با عمل خود را، یا آنچه را دارد، یا آنچه هست، در اختیار او بگذارد.

پس دیگری باید خود را رها سازد، در برابر او تا اندازه ای یا بالاخره در اوج ممکنه، بیخود شود. همینطور آنکه می خواهد اوج لذتی را بگیرد، باید در حین این کامگیری، تا می تواند بیخود بشود و خود را رها سازد، این عمل گرفتن را رها کند. در کوچکترین لذتهای انسانی، این عمل و جریـان " بهره ای از خود را دادن و خود را تا اندازه ای از کف اختیار رها کردن " موجود هست.

درست برعکس آنچه در این مفهوم با زتاب می شود که او "لذت می گیرد"، او در حین این گرفتن، از اختیار او رها شده خود، از عمل گرفتن، رها و آزاد می شود. بنا بر این خلوص لذت در اینست که انسان در کام از دیگری گرفتن، کام هم به دیگری بدهد به طوریکه این گرفتن و دادن، عمل اختیاری و ارادی گرفتن و دادن نباشد. آنچه را ما از خود رها می کنیم، آنچه قدر ما در عمل خود، بی خودتری می شویم، نصیب دیگری می گردد (ولو در یک لحظه). و تا دیگری همینطور خود را "نهد دورها نکند" و از او رها و اختیار خود نکاهد (یعنی از خود نکاهد) گرفتن کام از او، یک غصب و تجاوز و اکراره در برابر خواهش است. و کسیکه همیشه در لذت می خواهد بگیرد و غارت کند، در هر لذتی، نا راضی می ماند. او هیچگاه از لذت، سیر نمی شود، چون در لذتش برعکس انگاشتش، به جای آنکه بگیرد، داده است و درست او اکراره از دادن دارد. او هر چه بتواند بگیرد و ندهد (که نا خواسته رخ می دهد) بیشتر تصور غارتگری او تحقق خواهد یافت. ولی در هر لذتی، او ناتوانی و ضعف غارتگری خود را با تلخی درمی یابد. او نمی تواند غارتگر تمام میا رب شود. اینست که لذت گیری را دائماً "تکرار می کنند تا بتوانند به کمال غارتگری برسند و با تعقیب همین هدف، امکان لذت را از دست می دهد.

فاصله میان مقام و قدرت شخصی

هرکسی که قدرت می جوید، هرچه هم قدرت (نفوذ براراده دیگران) از او بترود، برای او کفایت نخواهد کرد. کمیت و کیفیت نفوذ هر انسانی هرچه هم مقتدر باشد، گاهی بیشتر و گاهی کمتر می شود و طبعاً "از این کمی و بیشی نگران می شود و می ترسد و طبعاً" احتیاج به آنرا درمی یابد که باید به شیوه ای "ثبوت این قدرت" را تضمین کند.

"مقام"، یک ایده انتزاعیست که انسان اختراع کرده است تا پاسبان و نگهدارنده آن باشد. مقام، مرکز انتزاعی قدرتیست که همیشه ثابت و تغییرناپذیر است. کسیکه در این "مقام" قرار گرفت، همیشه "یک مقدار قدرت ثابت" در اختیار داریا می تواند از آن استفاده کند.

ولی "مقام" تنها ایجاد یک مرکز قدرت ثابت و تغییرناپذیر نمی کند، بلکه همیشه "تجسم قدرتی به مراتب بزرگتر و بیشتر از قدرت شخصی فرد مقتدر" می باشد.

مقتدر، چنین "مقام بیشتر از قدرت زاینده از شخصیت خود" را لازم دارد، تا نارسائی قدرت خود و تزلزل قدرت خود را هر لحظه بپوشاند. مسئله همیشه قدرتمندان در هر حکومتی (هر شکل حکومتی) همیشه شکاف است که میان قدرت شخصی او و مقام، قرار دارد.

البته در بنیانگذار هر مقامی، این شکاف میان قدرت شخصی و آن مقام، کمتر است (ناچیز است) تا قدرتمندانی که پس از او دارند این مقام می شوند. در حکومت سلطنتی، کسیکه این مقام را احراز می کند، چون بر اساس وراثت این مقام انتقال می پذیرد، احتمال بسیار شدیده است که شکاف میان قدرت شخصی و مقام، در تزلزل های تصادفی بیفتد. در حالیکه ایده جمهوریت این هست که با برگزیدن فردی که این مقام را احراز کند، این شکاف کمتر خواهد بود.

همه مسائل پیچیده حکومتی (و سازمانی به طور کلی) در اثر همین شکاف میان قدرت ذاتی شخصی فردی، و مقام انتزاعی ثابت حقوقی آنها، پدید می آید. این پدیده را در هیچ سازمانی نمی توان با یک فورمول کلی رفع ساخت. انتخاب یک رئیس جمهور نیز به خودی خود نمی تواند این مسئله را حل کند. چون امروزه "شناخت یک فرد در یک جامعه بسیار بزرگ" غیر ممکن است، و میان قدرت ذاتی شخصی یک فرد با تصویری که با تبلیغات از یک فرد

می سازند، تفاهت زیاد هست .

اگر ملت بتواند علیرغم این تبلیغات و "صورت‌های ساختگی" از افراد، این افراد را بشناسد (طبق حداقل امکاناتی که برای شناسائی دارد) می‌تواند از شکاف میان مقام و قدرت شخصی بکاهد. وگرنه اگر دستگاه‌های تبلیغاتی در دست چند گروه محصور باشند، احتمال دسترسی به چنین شناختی، بسیار ناچیزی باشد. انتخاب، بدون امکانات کافی برای تجربه کردن اشخاص و شناختی دقیق تر از افراد، جوابگوی مسئله نیست. بدینسان "انتخاب" به جای "وراثت سلطنتی" موقعی مفید است که انتخاب‌کننده بهترین امکانات شناختن را داشته باشد.

با وجود این شکاف در هر مقامی با شخصی که آن مقام را احراز کرده است، اگر شخص، قدرت ذاتی اش بیش از مقام محوله به او باشد، باید از این مقام به مقام بالاتر برده شود تا این شکاف به حداقلش برسد. فرمان در گذشته، تنها "انتصاب به مقامی" نبود، بلکه فرمان، نشان می‌داد که این فرد، سزاوار این مقام است، و فرد در فرمان، خود را همان قدر سزاوار می‌شمرد که به او در فرمان داده شده است. ولی با قبول اصل "کار و عمل و کارآئی به عنوان تنها معیار مشروع پیشرفت هر کس"، فرمان، دیگر تاءثیر سابقش را ندارد. فرد در فرمان، سزاواری خود را نمی‌شناسد، بلکه در کار و کارآئی و هنر خود، آخرین معیار تصمیم‌گیری اینکها و سزاوار به مقامی هست یا نیست، می‌بیند.

پس او باید آنقدر به مقام بالاتر برده بشود، تا قدرت شخصی او تا اندازه‌ای کمتر از این مقام باشد. و نبرد او به این مقام (درحیثی که فرمان، ارزش سابق خود را به عنوان معیار لیاقت از دست داده است) سبب پیدایش یک عنصر نا راحت و نارضی سیاسی در جامعه خواهد گردید.

به خصوص وقتی که شهرت و هوچیگری و تصویر سازی شخصی فردی، معیار انتصاب یا انتخاب به مقامات بشود، و نارضی به "مقامی که اندکی بیش از قدرت شخصی اوست" نیز نخواهد بود.

به فرض محالیکه این مورد پیش نیاید، همه تشکیلات حکومتی به خصوص، همه مقاماتشان در دست افرادی گذاشته خواهد شد که عملاً لیاقت کمتر از مقام دارند (نه آنکه لیاقتی اندکی بیش از مقام). و همین امر سبب می‌شود که دیوانسالاری حکومتی و رسمی همیشه کارآئی کمتری دارد. در حالیکه در سازمانهای خصوصی که امکان تغییر دادن افراد زیادتر است، کوشیده می‌شود

که افراد، دارای لیاقتی اندک بیشتر از مقام باشند. و تا این اصل حفظ می شود، سازمان، کارآئی بیش از انتظار دارد و از لحظه ای که اکثریت اعضاء، لیاقت کمتر از مقاماتشان دارند، سازمان بسیار کند و نا کارآست. معمولاً "بالاترین مقام حکومتی (یا آن سازمانی که قدرت تصمیم گیری حقیقی و واقعی را دارد) در هر جا معهای، در دست کسی نیست که واقعاً "بیشترین قدرت شخصی را دارد. از این رو بالاترین افراد در مقامات (چون قدرت، در هر نظامی همیشه هرم گونه است) سبب "انباشتگی مقتدرترین افراد، نزدیک به برترین نقطه قدرت" می گردند. و انباشتگی این مقتدران به دور این نقطه، (چون قدرت نسبت به قدرت، دفع کننده است) علیرغم اجبار رسمی که به همکاری و مشورت و تفاهم دارند، نتیجه مطلوبه را نمی دهد. وقتی این برترین مقام واقعی در دست کسی است که قـــدرت شخصی اش فاصله زیاد با آن مقام دارد، قدرت او، در خطر شدید می باشد. از این رو و باید از "انباشتگی افراد مقتدر به دور خود" بپرهیزد، یا اینکه عینیت میان خود و مقام را، مقدس سازد تا انفکاک نا پذیر بوسیله انسانها گردد. تا سلطنت و مامت و خلافت، عینیت مقدسی میان خود و مقام دارند، علیرغم این انباشتگی مقتدران به دور خود، نمی توانند و را واژگون سازند (یا به سهولت امکان ندارند) چون همه جزا و، این عینیت مقدس را میان خود و مقام نمی توانند "کسب کنند". ولی وقتی در ذهن مردم، چنین عینیت مقدسی میان او و مقامش نیست، برای او راه گریزی جز جمع کردن افراد کم مایه و تر و ضعیف و ترکم لیاقت ترا از خودش نیست. (بلائی که ما در زمان محمد رضا شاه به آن دچار شدیم).

این است که شکاف میان برترین مقام و قدرت شخصی فردی که آن مقام را دارد، ساختمان واقعی هر حکومتی را معین می سازد، چه سلطنتی باشد چه جمهوری. نه شکل ظاهری سلطنت یا جمهوریت چون با این فرد و مقام، نوع شکاف میان همه مقامات حکومتی، با افرادی که به آن مقامات برسند، معین ساختـــه می شود. از این رو تعیین شکل حکومت به وسیله مردم، واقعیت و محتوای حکومت را (که اشخاص فعال در مقامات حکومتی تشکیل می دهند) معین نمی سازد. بلکه تعیین صحیح و مرتب برترین افرادی که اقتدار ذاتیشان، تفاهت چندان با مقامات انتزاعی حکومتی (مکتوب در قانون اساسی) نداشته باشد، واقعیت و محتوای آن حکومت را مشخص خواهد ساخت.

اسلام چیست ؟

امروزه اسلام، آن چیز است که یک مسلمان "می خواهد" از قرآن بفهمد . اسلام، آن چیزی نیست که به طور تاریخی و منطقی و زبانی می توان از قرآن فهمید . آنچه اومی خواهد ، قرآن همانست . بدینسان ، زبان انسان می شود . بالاخره موء من ، روش صحیح قرآن خوانی را یافت . شاید انسان ، همیشه کتاب خدا را صحیح می خوانده است . همیشه خواست انسان ، خواست خدا بوده است . بگذارید مردم آن طور که می خواهند قرآن را بخوانند . مردم را با پیدا میدوارساخت که " آنچه می خواهند " در قرآن هست . آنهاحتماً آنچه را می خواهند در قرآن خواهند یافت . این مردمنده بالاخره با یـــــــد بگویند در قرآن چیست . مردم همه مسلمانند ، همه تسلیم خواست خود هستند و آنها خواست خود را بدون واسطه و ترجمه می فهمند از این روست که آنها همیشه قرآن را طوری می فهمند و می خواهند بفهمند ، ترجمه می کنند .

در بطن کتاب مقدس

وقتی یک کتاب برای انسان مقدس شد ، هر روز که به سراغ آن کتاب می رود ، افکار آن کتاب را با فکری دیگر ، با خواست و آرزویی دیگر ، با خیال و غرضی دیگر ، با دردی دیگر ، دستمالی می کند و چرکها و آثا روگرد و غبار و رنگهای این فکرها و خواستها و خیالها و غرضها و دردهای متفاوت ، در افکار و تصاویر آن کتاب مقدس رخنه می کند و به خورد افکار و تصاویر آن کتاب می رود و در آن پوشیده و پنهان می شود . افکار و تصاویر آن کتاب به مانند اسفنجی هستند که همه این چرکها و خواستها و گرد و غبارها و رنگها را در خود فرو می کشند و در خود می گیرند ، و وقتی ما می خواهیم باطن و عمق آن اسفنج را دریا بیم و آنرا می فشیم ، جز آمیخته و پالوده ای از این چرکها و خواستها و گرد و غبارها و رنگها و دردها و غرضها و آرزوها بیرون نمی آیند .

ویژگی اصلی این کتابهای مقدس پس از پیمودن سده ها ، همین ویژگی اسفنج مانند بودن آنهاست . ویژگی این اسفنج آنست که آن چرکها و گرد و غبارها و رنگها و خواستها و خیالها و غرضها و دردها را پیش از آنکه خواننده خود از آنها آگاه بشود ، در خود جذب می کنند و خواننده با دیدن اسفنج را بفشارد تا از قعر و عمق آن اسفنج ، آن آمیزه بیرون آید ، و وقتی آن آمیزه

بیرون آمد، او خواستهای خدا، یا عمق تا ریخ و طبیعت و وجود را پیش چشم خود می بیند و چقدر این افشردا سنج مقدس، دوست داشتنی و خوش مزه است.

آیا آنچه سودمند است، خوب است؟

انسان موقعی با مسئله سود و زیان خود روبرو است، می تواند به طور مستقیم و ساده ای درباره آن تصمیم بگیرد که "تجربه" خود را میزان قرار دهد. ولی مسئله "سود و زیان"، وقتی با مفاهیم "خوب و بد" آمیخته شود عینیت یافت (آنچه سودمند است، خوب و خیر است، آنچه زیانبار است، بد و شر است) تصمیم گیری درباره آنها دیگر برپایه تجربه خود قرار نمی گیرد و بسیاری پیچیده می گردد، چون مفهوم "خوب و بد و خیر و شر" را با رسوم و آداب و اساطیر معین می سازند، و یا به وسیله ادیان و ایدئولوژیها و جهان بینی ها و فلسفه ها معین ساخته می شوند، و تجربه شخصی انسانی برای تعیین سود و زیان فروگرفته و ممنوع و بی ارزش و نامعتبر ساخته می شود.

بنا بر این، این آداب و رسوم و سنت و اساطیر هستند که مفهوم خیر و شر و خوب و بد، و به همراه و متلازم با آن، مفهوم سود و زیان را معین می سازند (یا دین و ایدئولوژی و فلسفه و جهان بینی حاکم). فقط موقعی انتخاب سیاسی، معنا دار در که انسان بتواند برای تعیین سود و زیان خود و جا معه، به تجربه خود و ولویت بدهد یا حداقل به تجربه شخصی خود اهمیت بدهد و میزان آن و تئوری و دین و ایدئولوژی، عینیت کاملی در واقع قائل نباشد، و احساس کند که شکافی میان این تجربه های شخصی و تئوری و دین و ایدئولوژی موجود هست، و همین درک شکاف (یا عدم پوشش کامل تجربه ها به وسیله تئوری و دین و ایدئولوژی) سبب می شود که به تجربه های خود اهمیت می دهد و می کوشد که همیشه با تجربه های خود این شکافها را بیا بد و بنما بد و خط زیرش بکشد، و طبعاً "تا اندازه ای برای تعیین سود و زیان خود و اجتماع از این تجربیات مستقیم و شخصی و نزدیک خود مدد می گیرد.

بنا بر این اگر سودا و ازلحاظ دین یا ایدئولوژی یا سنت، خوب و خیر نیست، این سود خود را تحقیر نمی کند و منفور نمی دارد و در خود و دیگران سرکوبی نمی کند و جرئت آنرا می یابد که سود خود و جا معه را برپایه تجربیات، علیرغم ضد حقیقت دین و ایدئولوژی بودنش، علیرغم سنت و عرفش، بخواند. تا حق تعیین سود خود برپایه تجربیات خود مردم، به مردم داده نشده است (یا هنوز مردم آنرا

یک اصل مسلم زندگانی خود نمی دانند) انتخابات سیاسی درجا معه، نتایج معکوس خواهد داشت .

مشکل آزادی

ساده ترین روش انتخاب این است که ما در مقابل "یا این، یا آن" قرار بگیریم، و "این و آن"، آن قدر از هم جدا و متفاوت و دور باشند که امکان مشابه ساختن آنها با هم نباشد و بتوان با یک دید، به طور مطلق، تضاد یا تفاوت آنها را از یکدیگر شناخت .

چنین انتخابی، فراهم ساختن امکان انتخاب برای یک کودک یا یک انسان بدوی هست که حساسیت تفاوت گذاشتن بسیار ناچیز است. اما در واقعیت، امکانات انتخاب ما در زندگانی هیچگاه این شکل بدوی تضاد را ندارد. چه بسا هر دو چیزی که به ما عرضه می شود (این و آن) ما هم این و هم آن را می خواهیم. هم از نقطه نظرهای می توانیم "این" را بپذیریم و هم از نقطه نظرهای می توانیم "آن" را بپذیریم. هم "این" محسناتی دارد و هم "آن" محسناتی دارد. و درست در اثر همین محسنات، هر دوی آنها نواقصی، متناظر و متلازم و ضروری با آن محسنات هستند (و نمی توان آن محسنات را بدون آن نقائص و متلازم داشت) ما در انتخاب مردد می مانیم، و در نوسان می افتیم که کدام را بپذیریم (در واقع کدام را در این موقعیت بردیگری ترجیح بدهیم) و کدام را رد کنیم و اگر این امکان به ما واگذاشته بشود (یعنی ما را زیر فشار انتخاب یکی ورد دیگری نگذارند) حتماً "گاهی به این و گاهی به آن" رو خواهیم کرد، و هر دو را به ترتیبی نگاه خواهیم داشت .

بنا بر این تمایزات و اختلافات ذاتی این دو، طوری نیستند که ما را به انتخاب قطعی (یا این یا آن) مجبور سازند، بلکه ما از جهاتی دیگر مجبور به انتخاب یکی از آن دو هستیم. تشریفات یا قاعده یا مراسم یا قانون از ما می خواهد که از میان آن دو یکی را انتخاب کنیم. و از همین رو نیز هست که بعد از انتخاب یکی، ما می خواهیم مجدداً "فرصت" تجدید انتخاب دیگری را داشته باشیم، چون دل ما به محسناتی از دیگری نیز بسته است. این است که ما نمی خواهیم با انتخاب "این"، راه انتخاب همیشگی دیگری را ببندیم. در انتخاب میان سودهای انسانی، همیشه مسئله حقیقت و یا طل مطرح نیست، یک چیز در موقعیت کنونی از نقطه نظرهای مفیدتر به نظر می رسد. نه اینکه

این فایده‌مساوی با حقیقت باشد و فایده‌کمتر، مساوی با باطل باشد. بنا براین درانتخاب سیاسی مسئله انتخاب میان حقیقت و باطل مطرح نیست. درسیاست، مسئله "سودهای مختلف انسانی و جامع" مطرح است نه مسئله حقیقت و باطل. کسیکه منفعت خود یا گروه یا جامعه یا طبقه خود را مساوی با حقیقت می‌کند، مسئله انتخاب سیاسی و سیاست را به طور کلی منتفی می‌سازد. وقتی منفعت، مساوی با حقیقت گذاشته شد، به جای سیاست، دین و ایدئولوژی به میان کشیده می‌شود و انتخاب میان دو فایده مختلف (و ترجیح موقت یکی بردیگری) تبدیل به "تصدیق یکباره برای همیشه حقیقت" و "رد و انکار و طرد یکباره برای ابد باطل و دروغ و اهریمن" می‌گردد.

بنا براین مشکل آزادی، انتخاب درمساثلی که باهم "تفاوت مطلق دارند نیست، چون چنین انتخابی اساساً مسئله‌ای نیست که باید حل بشود و اصلاً چنین چیزی درواقع انتخاب نمی‌باشد. میان خیر و شر، و ظلم و عدل، و زشت و زیبا، و دروغ و راست، و حقیقت و باطل، اصلاً جای انتخاب نیست. هیچکس، باطل و ظلم و شر و دروغ را انتخاب نمی‌کند.

مشکل آزادی انتخاب، درمواردیست که مرز میان دو امکان و فرصت انتخاب، از مونیزباریک تراست، و بسیاری در اثر اجبار شرائط خارجی، یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهند، ولی هنوز در دل خود مردده‌ستند و هنوز دل به شق دیگریز که انتخاب نکرده‌اند نیز بسته‌اند.

مشکل آزادی همیشه اجبار به انتخاب درمواردیست که به دشواری می‌توان یکی از دو مورد را برای همیشه بردیگری ترجیح داد. از این گذشته، شاید آنچه به نظر ما، دو مورد مطلقاً "جدا و متفاوت از همدیگر، برای دیگری، دو مورد کاملاً" به هم نزدیکند، و آنچه برای ما مسئله "یا این و یا آن" است، برای دیگری، مسئله‌های این و هم آنست، ولی شرائط خارجی فعلاً "از اومی خواهد که از "هم این و هم آن"، یک "یا این یا آن" بسازد، و درست‌گرفتاری او همین تبدیل کردن آنچه برای اومی تواندهم این و هم آن باشد، به یک مسئله یا این و یا آن است، و او و هم از این تبدیل کردن عاجز است. و فشار شرائط خارجی، سبب ایجاد این تبدیل به طور دائمی نمی‌شود، بلکه حتی در لحظه آخر انتخاب، نیز علیرغم اینکه یکی را انتخاب می‌کند، ولی او هنوز هم این و هم آن را می‌خواهد. و درست مسئله دموکراسی همین "هم این و هم آن" و "هم این ها و هم آن ها" است. این است که می‌خواهد همیشه امکان "تجدید"

انتخاب "داشته باشد تا روزی نیز آنچه را که نمی تواند با انتخاب دیگری بخواند، آنرا نیز بخواند.

پس در یک حکومت دموکراسی باید "هم این ها و هم آنها" علیرغم "ترجیح دادن یک برد دیگری" در وضع کنونی، باقی بمانند و حفظ شوند.

حکومت مطلقه و اخلاق فردی

هر نوع حکومت مطلقه ای چه دینی وایدئولوژیکی و چه نظامی، با تصرف اختیار انحصاری دخالت در مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی، سبب مجزا شدن و گسستن زندگی اخلاقی فردی از دامن زندگی اجتماعی می شود. حکومت مطلقه، با تصرف مطلقاً و انحصاری "دامنه زندگی اجتماعی"، سبب می شود که افراد، عجز و ضعف مطلق خود را در این دامنه تا مغز استخوان نشان احساس کنند، و دریا بنده در دامن زندگی اجتماعی هیچگونه قدرتی و حقی برای تغییر دادن آن ندارند.

این احساس عجز و ضعف مطلق در امور اجتماعی و سیاسی و حقوقی، افراد را بدان می کشاند که مسائل اخلاق فردی را به کلی از مسائل اجتماعی و حقوقی و سیاسی، جدا و مستقل سازند.

یعنی "واقعیت موجود اجتماعی" را نادانسته به شکل یک "حقیقت" درمی آورند و آنرا مسلم و بدیهی می سازند. و جدا ساختن این دودامنه از هم، نتایج بسیار مختلفی به بار می آورد.

همانطور که این جدا سازی، می تواند امکان باشد که فرد، همه مسائل اخلاقی را به "وجدان فردی شخصی" بازگرداند، می تواند امکان آن نیز باشد که فرد، در مقابل همه مسائل اخلاقی، لاقیدوبی تفاوت بشود، و اساساً مسائل اخلاقی را در مقابل موفقیت های اجتماعی و سیاسی و حقوقی، ناچیز و سطحی و ظاهری و فرعی تلقی کند.

از طرفی جدا ساختن دامن زندگی اجتماعی از زندگی اخلاقی فردی، سبب می شود که فرد، در اثر ضعف و عجز کامل خود در امور سیاسی و اجتماعی، بیانگارده با فضیلت و تقوا و صفات اخلاقی و زهد فردی می تواند همه مسائل سیاسی و اجتماعی و حقوقی را حل کرد.

آن احساس ضعف و عجز کامل در امور سیاسی و اجتماعی، سبب انگاشت "امکان بی اندازه اخلاق فردی" می شود. در چنین صورتی انسان از این اخلاق

فردی (و طبعاً "از افراد) توقع بیش از حد پیدا می کند، و می انگارد که اگر همه (تک تک افراد) خوش اخلاق باشند، مسلماً "همه مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی، حل و فصل می گردند. البته اخلاق دینی (دین در بعد اخلاقی اش) نیز در چنین دوره هایی دچار همین بلیه می شود یعنی بسیاری از دینداران سوق به زهد و تقوا و پارسائی و اجرای عبادات انفرادی پیدا می کنند. بدینسان بسیاری می انگارند که جا معه یا سیاست یا اقتصاد یا با لایه مدنیّت، اخلاق فردی را فاسد می سازد و، جدائی یا کناره گیری از اجتماع یا سیاست یا اقتصاد یا مدنیّت در تمامیتش یا نابود ساختن آنها، سبب ارتقاء و اعتلاء اخلاقی خواهد گردید. در واقع، از طرفی باری که بر دوش اخلاق فردی گذا رده می شود بیش از آنست که یک فرد می تواند بکشد و ببرد و از پا در نیاید، و از طرفی در اثر همین "توقع و انتظار بیجا از فرد"، فرد به کلی زیر تعهدات اخلاقی می زند، و اخلاق و دین برای او فقط وسیله محض برای رسیدن به منافع اجتماعی یا سیاسی یا حقوقی می گردد. فرد در اینجا احساس می کند که با اعمال اخلاقی فردیش، ناتوان از تغییرمسائل اجتماع سیاسی است، و آنچه اخلاق از او می خواهد یک توقع کاملاً بیجا و بی محل و بی اندازه و پرت است. و درست این عکس العمل بسیار صحیح یک فرد است. راه حل این فساد اخلاقی، وعظ و تشویق افراد به اخلاق از راه انتقاد یا نمودن یک سرمشق و نمونه نیست (یا وعظ استوار بودن بیشتر در دین نیست) بلکه هر فردی باید احساس ضعف و عجز خود را در مقابل مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی از دست بدهد، و به طور ملموس در تجربیات شخصی اش دریابد که قدرت و حق دخالت و شرکت و نفوذ و نظارت در مسائل اجتماعی- سیاسی و حقوقی دارد. اخلاق فردی صحیح و مطلوب، در یک شبکه از روابط صحیح و مطلوب سیاسی و اجتماعی و حقوقی ممکن است. آنچه را همین مقتدرانی که به طور مطلق در سیطره خود آورده اند (سیاست و اقتصاد و اجتماع و حقوق) ولی نمی توانند مسائل آنرا حل بکنند، نمی توان همراه از اخلاق فردی و از افراد خواست، و همه تقصیرات را به دوش بی اخلاقی و فساد فردی انداخت. تغییر یک نوع حکومت مطلقه به نوع دیگر حکومت مطلقه (مثلاً "حکومت مطلقه نظامی و سیاسی به حکومت مطلقه علماء دین یا به حکومت مطلقه یک دین یا ایدئولوژی به طور کلی، یا حکومت مطلقه حزب کمونیست) این فساد اخلاقی را که نتیجه پاره شدن دامنه اخلاقی از دامنه زندگانی اجتماعی و سیاسی

است، نمی توان حل کرد حکومت مطلقه هر عقیده یا دین یا ایدئولوژی سبب مجزاشدن این دودا مندا زهم می گردد. آنچه را خلق و خوی ایرانی می خوانند، خلق و خوی مردم ایران به خصوص یا مردم فلان کشور یا فلان دؤره به خصوص نیست، بلکه خلق و خوی انسان در نتیجه پاره شدن این دودا مندا زهم است. البته از آنجا که با پاره شدن دما مندا جتماعی و سیاسی از دما مندا اخلاقی، همه توقعاتی که ما از حکومت داریم به فرد متوجه می شود (و درست همین چیز است که همه حکومت های مطلقه چه دینی و ایدئولوژیکی، و چه نظامی و پلیسی می خواهند، چون خود که از حل مسائل اجتماعی و سیاسی که تصرف کرده اند، عاجز هستند، تقصیر را به دوش بی اخلاق بودن و فاسد بودن و بی مسئولیت بودن افرادی اندازند) و این توقعات بیش از اندازه از "قدرت و ظرفیت غالب افراد" است، طبعاً اکثریت در فساد اخلاقی غرق می شوند، ولی در مقابل این اکثریت فاسد، افرادی نیز در همین اجتماعات پیدا می شوند که از نقطه نظر اخلاقی، خارق العاده هستند، و پیدایش استثنائاتی هستند که تا ئیدقا عده را می کنند. همان تقا دا ز آن غرق شده در فساد، و هم سرمشق قرار دادن این قهرمان اخلاقی، راهی برای تجدید حیات اخلاقی نمی شود، بلکه باید از سر "دما مندا اخلاقی را به دما مندا اجتماعی و سیاسی" پیوست داد.

انتقا دا اخلاقی از یک ملت

انتقا دا اخلاقی از یک ملت، با قانع ساختن مردم از فساد و پستی اشان، و ایجاد روحیه یاس از توانائی اخلاقی و بلافاصله یاس از توانائی اجتماعی و سیاسی اشان، بسیار فرق دارد.

در جوامعی که در آغای پیدایش دموکراسی و آزادی قرار دارند، احتیاج به کسانی دارند که به مردم اطمینان و ایمان به خودشان بدهند و آنها را متقاعد سازند که خودشان می توانند سرچشمه حیات تازه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بشوند.

انتقا دا اخلاقی، اگر به این هدفست که هر فردی را به تحول اخلاقی خود و تصمیم گیری درباره عتلا اخلاقی خود برانگیزد، چون "تصمیم گیری اخلاقی بدون توانائی برای تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی" فوری به احساس ضعف و عجز اخلاقی خود می کشد، فقط و فقط ایجاد یاس در افرادی کند.

چنین انتقادی، فرد را نسبت به خود مآیوس می سازد در حالی که به طور مبهم حس می کند که ضعف و عجز او تنها به خودش بستگی ندارد. و این یأس انسان از ناتوانی مطلق اخلاقی خود، سبب انگیزش مردم به تحول اخلاقیشان نمی گردد بلکه غالباً " به لاقیدی اخلاقی و حقیر شمردن اخلاق می کشند. درست همین انتقاد، برعکس هدفش نتیجه می دهد. انتقاد اخلاقی از یک ملت موقعی عادلانه است که ناتوانی آنها را در تصمیم گیریهای سیاسی و اجتماعی بدانها بنماید. بدون پیوند دادن تصمیم گیری اخلاقی با تصمیم گیری و نفوذ اجتماعی و سیاسی و حقوقی، تصمیم گیری اخلاقی در خلأ قرار دارد و محکوم به شکست و یأس است. کسیکه از ملت انتقاد اخلاقی می کند، بدون آنکه ملت را متوجه فقدان قدرتش در زمینه اجتماعی و سیاست و حقوق و اقتصاد سازد، ملت را از رشد فضیلت های دموکراتیک بازمی دارد. دموکراسی، احتیاج به ایمان و اطمینان مردم به قدرت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و حقوقیشان دارد. بنا بر این انتقاد از خلق و خوی یک ملت که فقط ایجا در روحیه یأس و افسردگی کند و ایمان مردم را به خود برای تجدید حیات سیاسی و اخلاقی بگیرد، انتقاد نیست که به حتم با اعتراض شدید مردم روبرو خواهد شد. مردم علیه آن انتقاد نیستند، بلکه علیه کشتن جسارت و روح امید و سلب ایمان به خود هستند. و همین اعتراض، درست نشانه ایمان مردم به خودشان هست نه نشان آنکه انتقاد را نمی پذیرند. آنچه را در این آثار نمی پسندند، انتقاد نیست، بلکه امیدکشی و سلب ایمان به خود است.

کسانی که ملت را از خودش مآیوس می سازند

انتقاد اخلاقی از یک ملت یا یک فرد، همیشه به طور ضمنی و نهانی همراه با جدا ساختن دامنۀ اخلاق از دامنۀ اجتماعی و سیاسی و حقوقی است. اخلاق را نمی توان در واقعیت از اجتماع و سیاست و حقوق جدا ساخت و لو آنکه می توان در مطالعات تئوریک (نظری) هر کدام را به طور جداگانه مورد تفکر قرار داد. هیچ تصمیم اخلاقی نیست که بتوان آنرا کاملاً از تصمیم گیری در باره اجتماع و سیاست و حقوق جدا ساخت. ولی وقتی منتقدی از فردی یا ملتی انتقاد اخلاقی می کند (خلق و خوی ملت را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهد) در واقع از او یک معجزه می طلبد. از او می خواهد که با تصمیمات

اخلاقی فردی خود، خود را در دنیا ی روابط اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی خود اصلاح کند، یعنی همه این روابط در او کارگرنباشند. در مرکز این روابط باشد، بدون آنکه از این روابط متاثر شود و بدون اینکه در روابط سیاسی و اجتماعی و حقوقی دخالت کند فقط با رفتار اخلاقی خود غیر مستقیم آنها را تغییر بدهد و در آنها موثر باشد. او با اتکاء به اراده و قدرت فردی خود با ید رفتار و گفتار و افکار صحیح و سالم دستا بدارد. البته ایسن یک توقع و انتظار بیشرمانه از مردمی باشد. او که خود را منتقد می نامد از مردم (افراد) معجزه می طلبد. و مردم با ورمی کنند که هر کسی با ید از خود طلب تحقق این معجزه را بکند. و همین معجزه خواهی از خود، سبب معجزه گری ملت و فرد نمی شود، بلکه سبب یأس مطلق از عجز و ضعف خودش می گردد. در واقع این منتقد و سرزنشگر و واعظ، ملت را از آن متقاعد می سازد که توازن بن فاسدهستی، توازن ریشه، جاهل و ضعیف و صغیرهستی. تو آگاه بودی که کاذب از خود داری، تو حقیقت را نمی شناسی، تو نمی توانی خود را اداره کنی، تو نمی توانی درباره کارهای خودت بیندیشی. بنا بر این تو احتیاج به نجات و نجات دهنده داری. شاید فرق انتقاد با وعظ و سرزنشگری دینی این باشد که منتقد اجتماعی و اخلاقی، بی خبر از آنست که خود، راه پیدایش یک دیکتاتور و حکومت مطلق را با همین ماء یوس سازی و جاهل سازی و مظلوم سازی مطلق ملت و طبقه، صاف می کند. (چنانکه اغلب منتقدین اخلاقی از ملت ایران به همین تنگ بینی و ندانم کاری دچارند).

البته همین کار را آخوندهای مسیحی نیز هزارها ست که می کنند. آنها به مؤمنین می فهمانند و می بایارند که گناهکارند و این گناه، ریشه ذاتی در خود انسان دارد و انسان نمی تواند گناهکار نباشد.

البته داستان فساد در قرآن متناظر با همانست. ملائکه به خدا یادآوری می کنند که این انسان را (نه تنها ایرانی را) که تو آفریده ای، وجودیست فاسد. یعنی انسان از همان لحظه اول خلقت، فاسد بوده است. خدا هم ایسن را می داند و برای همین خاطر برنا مهنجات و هدایت و ارشاد او را می ریزد. دین و انبیاء (حجت الهی) کارشان نجات انسانست. فاسد، احتیاج به نجات دهنده دارد.

گناهکار، احتیاج به نجات دهنده دارد. بنا بر این متقاعد ساختن مردم از جهل و ضعف و فقر و حقارت و ظلمشان، بنیاد این ایمان به نبوت و رسالت

و مظهر الهی است. این کار "ماء یوسا زی انسان و ملت از خودش" به هر شکلی و زبان و اصطلاحی که صورت بگیرد (چه فلسفی باشد، چه دینی باشد، چه تئوری اجتماعی و تاریخی باشد) برای آماده کردن ملت و فرد برای "تسلیم خود به یک منجی" است، برای رها ساختن خود و گذشتن از خود و ترک اختیار خود در مقابل یک فرد یا یک عقیده (دین یا ایدئولوژی یا تئوری) یا سازمان نجات بخش است. این است که وقتی نتیجه انتقاد یک منتقد اخلاقی یک ملت، انکار توانایی ملت به تجدید حیات اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و حقوقی باشد، او دیگر دامن انتقاد را ترک کرده است و برعکس آنچه می انگارد، منتقد نیست، بلکه بشارت دهنده یک حکومت مطلقه است، چه بدانند و چه ندانند. اینها برعکس نیت قلبی خود را برای استقرار استبداد تازه تری بازمی کنند.

پیوند بی گره

برای پیوند دادن دوا ایده، دو فلسفه، دو جهان بینی، دو فرهنگ... باید آنها را به هم گره زد. ولی مردم همیشه از یک ایده یا فلسفه و فرهنگ خود باید برای رفتن به ایده دیگر، به فلسفه دیگری یا به فرهنگ دیگر، همیشه از این گره رد بشوند، و همیشه احساس این گره خوردگی را دارند هر چند هم هنر پیوند زدگان چنان زیاده باشد که این گره را چنان لطیف و کوچک بزنند که در عبور، به چشم نیفتد، ولی این احساس مبهم و تاریک نا جوری دو تکه به هم باقی خواهد ماند. انسان همیشه در چنین پیوندی، احساس گره (عقده) خواهد کرد. و گره خوردگی، همیشه نامطبوع و مکروه است و انسان را بدان می انگیزد که آنرا از هم بگشاید.

احساس گره خوردگی، احساس وجود یک مسئله است. پیوند، خود مسئله و مشکوک است. دو چیز موقعی با هم پیوند دارند که احساس گره خوردگی برای ما وجود نداشته باشد.

هیچگاه دوا ایده یا دو فلسفه یا دو فرهنگ "به هم گره زده"، به عنوان دوا ایده یا فلسفه یا فرهنگ "به هم پیوند یافته" درک نمی شود، بلکه خود این عقده، مسئله ناراحت کننده و درد آور تلقی می شود که مردم می خواهند از آن نجات یابند. دو فرهنگ که به هم گره زده می شود، از هراسانی، یک انسان گره خورده پدید می آید. هراسانی می خواهد خود را از شروع عذاب این گره خوردگی

نجات بدهد. با بهترین گره زدن‌ها، نمی‌توان پیوند واقعی میان دوا ییده یا دوفرهنگ یا دوجهان بینی پدید آورد. جامع‌های عقب‌افتاده تا به حال در خود جز کسان پدیدنیا ورده اند که می‌توانند فرهنگ خود را با فرهنگ غرب گره بزنند و آنچه را این روشنفکران و نخبگان، پیوند می‌انگارند، برای ملت جز عقده‌ای بیش نیست.

ملت در این گونه پیوند، خود را با عنصری بیگانه، گره خورده و گره افتاده درمی‌یابد. اغلب قوای ارتجاعی در این جا مع‌ها، خود را به عنوان "گره گشا" به ملت عرضه می‌کنند. لیاقت روشنفکران این جوامع، بیش از گره زدن نیست، و البته پیوندی که با گره زدن فراهم آمده است، احتیاج به گره گشا هم دارد، و ملت، چه بسا می‌انگار د که آنکه این گره را بگشاید، مسائل او را به تما می‌حل کرده است. ولی نمی‌دانند که مسئله او، این ایجاد "پیوند بی‌گره" است. بدون گره زدن هم می‌توان دوا ییده یا دوفرهنگ یا دوفلسفه را به هم پیوند داد و دوا ییده یا دوفرهنگ پیوند خورده، دیگر "دوتا ئی" در خود ندارند، ولی هر گرهی همیشه برای محکمی خود حتی می‌باید آن دوتا ئی گری را تبدیل به چهارتا ئی و هشتتا ئی گری بکند. محکم شدن گره، در بیشتر گره خوردن است، یعنی دوفرهنگ که به هم گره خوردند، وجود هرانسانی، انبوهی از گره خوردگی‌های پیچیده می‌گردد.

دوا ییده و دوفرهنگ و دوفلسفه را می‌توان بدون گره به هم پیوند داد و آن دو، وجودی واحد ساخت. پیوند بدون گره، لیاقتی بیش از روشنفکری و انتقاد و مقایسه و تفسیر و ترجمه و تاء ویل و اقتباس می‌خواهد.

حقیقت، پیشا پیش هست فقط باید آنرا جست

جستجوی انسان، بر اساس گمانی است که اومی برد. در جمع بندی و ترکیب واقعیات، و دیدن بعضی پدیده‌ها و کردن بعضی تجربه‌ها، حدس‌های درخصوص پیوند آنها با هم، و تعمیم حدسی که کارآمدتر است در موارد دیگر — و در تجربه‌های دیگر، مشا هده می‌کنند که این حدس، تا ئیدی می‌شود یا نه، یا تا چه اندازه تا ئیدی می‌گردد، و هر چه آن حدس، بیشتر تا ئیدی می‌گردد، آنرا بیشتر تعمیم می‌دهد و آن را در دامنه‌ای که تعمیم یافته می‌آزماید، و بالاخره حدس و گمانی که در واقعیات زندگی او، بیشتر از همه تا به حال تا ئید شده است، آنرا دانش خود می‌شمارد. بنا بر این سیر دانش انسان، ما جرای گمان

بردن و حدس زدن و جا به جا ساختن یک حدس به جای حدسی دیگر و تعمیم کم کم حدس موفق در دا منه پهن تر، و آزمودن آن حدس در موارد تازه است و چون هیچگاه نمی توان در همه موارد تجربه کند، دانش او چیزی جز "یک حدس و گمان موقت نیست که برایش در همه یا غالب تجربیاتش تأیید شده است و می انگارد که در سایر موارد در تجربه نیز تأیید خواهد شد".

در دنیای گذشته جستجو، بر اساس "وجود پیشا پیش حقیقت" بود. دانش، حقیقت، کمال، نیکی و خیر، پیشا پیش وجود داشت. دانستن و جستن، فقط راه بردن به ویافتن این چیز است که پیشا پیش "هست" انگمان، دانش متولد نمی شود.

حقیقت و معرفت، "هست"، فقط ما در جستن، آنرا درک می کنیم و به آن می رسیم. کمال، هست. ما فقط در تلاش جستن آن، و تحول خود به سوی آن "غایت موجود" بدان می رسیم. حالا چه این حقیقت و معرفت و کمال، در خود انسان یا در خدا بوده باشد، پیش تر هست. انگاه، مسئله این می شود که اگر در انسان، حقیقت، کمال، معرفت در فطرتش هست، پس چرا او آنرا نمی داند؟ پس چرا کمال نیست؟ پس چرا جاهل است؟

بنا بر این مسئله جستن حقیقت که در اثر "جهل انسان به فطرتش و کمالش و حقیقتش و معرفتش" هست، فقط در یادآوری (ذکر) و یاد توبه به فطرت، رجعت به فطرت، حل می گردد.

آنوقت، هر کسی که ادعا می کرد، این افکار، این ایده آلها، این سوانث، این کمالات در فطرت هست، مسئله اساسی او این می شد که مردم از این حقیقتی که او می گوید، جا هلند و نسبت به آن کافرند. (آنرا می پوشانند) پس باید به آنان آنها را یادآوری کرد و آنان را به آن فکر و کمال و معرفت رانند و بکشانند. خود انسانها از راه حدس زدن و گمان بردن و تجربه کردن، نمی توانند به آن برسند.

این بود که مردم یا احتیاج به معلم (یعنی یادآورنده حقیقت و فضیلت) یا احتیاج به "ماهای حقیقت و فضیلت" داشتند. این فضیلت و حقیقت و عدالت، چیز معین و ثابتی بود که پیشا پیش وجود داشت. بنا بر این حقیقت و فضیلت و عدالت (که مؤلفه ای از فضیلت بود) چیزی عینی بودند. طبعاً نمی توانستند نسبی باشند.

و کسی بود که علم به این "پیش - بود" (پیش بود) داشت. او بود که این آغاز

(فطرت و کمال و حقیقت و معرفت) را می‌شناخت و می‌دانست .
 ولی همه این افکار، خرافه‌خالص است که نقش‌های مفید و نقش‌های بسیار
 مضر نیز در تاریخ بازی کرده‌اند. دانش انسان چیزی جز گمان و حدس نیست
 که در اثر انطباق دادن با تجربیات ما، بیش از سایر حدسها و گمانها تأیید
 شده است و همیشه ممکن است تجربه‌ای پیش آید که همین "بهترین حدس و
 گمان" ما در اثر عدم انطباق، متزلزل و رد شود. ولی ما در عمل و برای تصمیم
 گیری از "دانش حدسی و گمانی" خود "دانش یقینی و حقیقتی و وجدانی"
 می‌سازیم، تا بتوانیم نیروهای بیشتر در "عمل و رسیدن به هدف" متمرکز
 سازیم. بنا بر این حقیقت و دانش یقینی، ضرورت عملی دارد. ما در عمل،
 احتیاج به خرافه "حقیقت و یقین و کمال و وجود" داریم.

مؤمن به چه نوع تاء ویلی علاقه دارد؟

تاء ویل علمی و فلسفی و عینی، هدفش آنست که با کاش و صبر و وفا صله‌گیری
 از منافع شخصی خود، بیا بد که فلان مرد در تاریخ، یا فلان متفکر، یا فلان
 پیامبر، "چه گفته است"، معنائی که می‌خواسته است در آن گفته بگنجاند و
 توانسته است بگنجاند، چیست و بیش از این، انتظار و توقعی از تلاش تحقیقی
 خود ندارد. ولی کسی که ایمان به دین یا ایدئولوژی یا تئوری علمی یا
 کتابی دارد، این گونه تاء ویل، بی‌ارزش و منفور می‌باشد. حتی "ایمان
 به یک تئوری علمی"، سبب می‌شود که ما نتوانیم یک تاء ویل علمی از آن تئوری
 علمی بکنیم.

ایمان به هر فردی یا هر عقیده‌ای (دینی، یا ایدئولوژی یا تئورئی) بر اساس
 "تسلیم بی‌نهایت خود به آن فرد یا عقیده" قرار دارد. ولی این "گذشتن
 بی‌نهایت از خود"، به هدف آنست که "علاقه‌بی‌نهایت برای رستگاری
 خود، نجات خود و یا با لآخره رسیدن به سعادت خود" دارد. پس در پشت هر
 "گذشت بی‌نهایت از خود"، "علاقه‌بی‌نهایت زیاده‌خود" نیز قرار دارد.

میل رسیدن به این سعادت یا رستگاری خود در او به چنان التهابی می‌رسد
 که سراسر وجود او با لآخره سراسر اعمال او را فرامی‌گیرد و به آنها سو می‌دهد.
 و این التهاب برای رسیدن به سعادت (اخروی یا دنیوی) به خود سبب می‌شود
 که هر عملی از او ولو بسیار ناچیز یا بدین التهاب را ارضاء کند.

هر عملی، هر فکری، هر احساسی و عاطفه‌ای و لوبی‌بی‌نهایت بی‌اهمیت، برای

تاء مین این سعادت غائی بی نهایت با اهمیت می شود، و اجراء هر عملی، احتیاج به "تصمیم گیری فوری" دارد.

برای آنکه تصمیم فوری گرفته شود، باید آن عقیده (دین یا ایدئولوژی یا تئوری) یا آن فرد (رهبر، پیا مبر، قهرمان، مظهر الهی) به او درگفته اش، "جواب یک معنا به" و بی نهایت روشن وبدون هیچ ابهامی بدهد. او نمی تواند هیچ ابهام و تاریکی و اختلاف معنا را تحمل کند.

او نیا زبی نهایت شدید و فوری به "یک معنا درگفته" را رد و این معنا باید بدون تعویق در دسترس فهم و عمل و قرار گیرد. او از این گفته (از این فلسفه، دین یا ایدئولوژی یا تئوری علمی) نه تنها یک معنا می خواهد، بلکه "یک تصمیم" می خواهد که فوری "برای او به جای او گرفته شود و طوری این تصمیم گرفته شود که عین تصمیم خودش تلقی گردد و ایمان داشته باشد که آنچه تصمیم گرفته شده است، تصمیم خود اوست.

معلق گذاردن تعیین "معنای واحد و تصمیم واحد"، برای آنکه سر صبر به جستجو و کشف معنا و تصمیم پرداخته شود، سبب بیقراری و اضطراب و طبعاً "عذاب اومی شود.

وقتی کسی به تعمق و تفکر در این گفته می پردازد تا ثروت معنای ممکنه را از آن بیرون بکشد، و از موء من صبر و حوصله و استقامت می خواهد، نتیجه معکوس می دهد، چون موء من که شتاب و اضطراب و بیقراری در گرفتار تصمیم و معنای واحد و فوری دارد، این کار، یک نوع به تاء خیر اندازی و بلا تصمیم و مردد گذاری، تلقی می گردد و در او ایجاب نفرت و عداوت شدید می گردد. تفسیر گری تاء ویل گری که در همین تفکر در آن عقیده، از او صبر و حوصله و انتظاری طلبد، اضطراب و بیقراری درونی موء من را بی نهایت بالامی برد و برای او، چنین مفسری، مورد اطمینان نیست، چون ایمان او برای همین است که در هر لحظه ای، تصمیم قاطع و جزمی و نهائی برای هر عملش داشته باشد. گفته یا فکری (و طبعاً "مفسری) که این نیا ز را برآورده نمی کند، مشکوک و مظنون است، و از آنجا که او "ایمان به آن دین یا ایدئولوژی یا تئوری" را رد و در آن برایش جای شک نیست، پس تاء ویلگر یا مفسر، مورد شک و بدبینی قرار خواهد گرفت، و مرجعیت خود را برای آن موء من از دست خواهد داد.

چون عقیده (کلمه و گفته) باید در این مورد، فقط و فقط یک معنا داشته

با شد و شامل یک تصمیم باشد، بنا بر این نباید هیچگونه تضادی در آن باشد. اگر معانی مختلف هم‌دارد با یدهمه آن معناها، وحدت معنی داشته باشند. اگر حاوی تصمیمات مختلف هم‌باشد با یدهمه وحدت در خود داشته باشند (یعنی جدول ارجحیت تصمیم‌ها معین شده باشد). چون تضاد و اختلاف در معنا و تصمیم را اونی نمی‌توانند تحمل کند. برخورد با تضاد و اختلاف در جهت‌های مختلف تصمیم‌گیری، اضطراب و التها با و را به اوج خود می‌رساند و التها با ارضه نشده، یاس کلی و مطلق می‌آورد.

از این رومعنا ی دیگر و تصمیم دیگر را از همان گفته (از همان کتاب و تئوری وایدئولوژی و دین) با قساوت و خشونت و جزمیت و بیرحمی رد می‌کند. برخورد با تفسیر دیگر از همان گفته (مثلاً "اسلامهای راستین دیگر—سوسالیسم‌های راستین دیگر، از تفسیر قرآن یا آثار مارکس) برای اویاء س آورو غیر قابل تحمل و بی‌نهایت مضطرب و معذب سازنده است. اونی نمی‌تواند گشاده (باز) و اهل تسامح باشد.

پس عرضه کردن تفسیرات و تاء و یلات مختلف (کثرت اسلامهای راستین یا کثرت‌مندی سوسالیسم‌های راستین) ثروتی حساب نمی‌شود که او را شاد سازد، بلکه همه آن تفسیرات و تاء و یلات باید با شدت طرد و نا بود و محو ساخته شوند، تا اقدام فوری به عمل در هر موردی، به عقب‌انداخته نشود یا، نیروئی که در بحث و شک و تفکر و ترددات تلف می‌شوند، از کار آئی اونها کنند.

اوبا برخورد با کوچکترین ابهام‌نا مشخص بودن و نا معین بودن معنا و نوسان در میان معانی مختلف (یعنی در باز بودن و گشادگی روانی و فکری خود) به یاء س کلی کشیده می‌شود، از این رو هیچ معنای دیگرانه می‌خواهد بشنود و نه می‌خواهد بپذیرد و نه می‌خواهد در آن بیندیشد.

بنا بر این تاء و یل علمی و فلسفی و زبانی و تاریخی یک متن مقدس و معتبر (متنی مورد ایمان قرار گرفته است، این مهم نیست که این متن، متن دینی یا فلسفی یا ایدئولوژیکی یا علمی باشد) با تاء و یل ایمانی فرق کلی دارد. مؤمن به این گفته، معنای این گفته را "هروقت که شد" نمی‌خواهد. اونی نمی‌تواند اقدام به اعمال خود را حتی یک لحظه به عقب بیانساند. زد. کوچکترین عمل او، با سعادت غائی او کاردارد. درنا چیزترین عمل، می‌تواند همه این سعادت غائی را برای همیشه از دست بدهد. در یک عمل نا چیز، می‌تواند اهل جهنم بشود و فرصت نجات را از دست بدهد. با یک عمل

اشتباه‌نا چیز، جا مع‌ایده‌آلی اش تحقق نمی‌یابد. مؤمن از این گفته، تصمیم واحد و انحصاری و فوری برای اجرای هر عملی از خود، برای نجات دادن خود می‌طلبید. نجات او همیشه در خطر است و او بسا جنون در پی این نجات و سعادت است. همه "جوامع ایده‌آلی" نیز، چیزی جز یافتن اجتماعاتی نیستند که فرد می‌انگارند در آن، او خود را نجات خواهد داد. او تنها با تاءمین رفاه مادی و اجتماعی و با تاءمین عدالت و امنیت اجتماعی نمی‌تواند قناعت کند، بلکه او جا مع‌ای را می‌جوید که او را نجات بدهد. او باید با جا مع‌ای یگانه شود که در آن هیچگاه، بیگانه‌ها از خود نباشد. او در فانی در آن جا مع‌است (دادن همه کار و توانائی و فکر و عمل خود به آن جا مع) که به جا نمان می‌پیوندد و خود می‌شود، و این سیر نجات است. "سعادت" در این جا فقط معنای "نجات دینی" گذشته را دارد و لو آنکه در روی همین زمین باید تحقق یابد.

حکومت، نثر می‌باشد

برای جدا ساختن حکومت از دین، باید نثر را از شعر جدا ساخت. هنوز بهترین شاهکارهای نثر معاصر ما، انباشته از شعر است و چه بسا چیزی جز شعر نیست که بدون نظم و قافیه نوشته شده است. هنوز نثر ما، پراز عواطف شاه‌عزانه و احساسات تیره و مه‌آلود عارفانه و مذهبی است. در شعر، همه احساسات و عواطف تیره و مه‌آلود دینی و عارفانه که در دین و تصوف رسمی جای بروز ندارند، باقی می‌مانند و تجلی می‌کنند. شکل تاریخی و رسمی که دین یا تصوف حاکم در جا مع‌ها دارد، همه احساسات و عواطف دینی و عارفانه انسان را در بر نمی‌گیرد و جذب نمی‌کند و این احساسات و عواطف، جا برای بروز می‌طلبند. انسان، دینی تر و عارفانه تر از هر دین و هر تصوفی است. انسان در احساسات و عواطف دینی و عارفانه اش از هر دینی و تصوفی، لبریز می‌شود. و بسیاری از این احساسات و عواطف که در شکل و زبان دین و ایدئولوژی و تصوف معتبر رسمی، تجلی نکرده‌اند، و نمی‌توانند و یا حق ندارند تجلی کنند، در شعر، ظهور و نمود می‌کنند. ملتی که هنوز نمی‌تواند "نثری که بدون رسوبات شعری" باشد، تحمل کند، نمی‌تواند حکومت را از دین و ایدئولوژی و عرفان جدا سازد.

نثر ما با پیداشکی و وضوح و بیکرنگی و تیزی و یک معنایگی و خشونت و سردی عقل را پیدا کند.

جا معهای که هنوز نثری را می پسندد که سراپا شعراست (حتی نویسندگانی که خود را ما تریا لیست و کمونیست و سوسیالیست می نامند.) قدرت آن سرا نخواهد داشت که حکومت را از دین یا ایدئولوژی یا عرفان جدا سازد. حکومت واقعی، چیزی جز نثر خالص نیست.

مهر اجتماعی، عادلانه تقسیم نمی شود

برای آنکه توجه بیشتر به یکی بکنیم، مجبوراً از توجه خود به دیگری می کا هیم، و همین کا ستن توجه به دومی و افزودن توجه به اولی، برای فرد یا گروه دومی، احساس آن می کند که به او "نا عدالتی" می شود. هر انسانی و گروهی، عطش برای "دوست داشته شدن" دارد. همین توجه، علامت افزایش مهر به یکی، و کا ستن مهر از دیگریست. در نگریستن و نگاه کردن همیشه مهر هست (ما به چیزی نگاه می کنیم که یا بیشتر دوست می داریم یا بیشتر دشمن می داریم. بنا بر این نگریستن همیشه عبارت از کمی و بیشی مهر است و ما وقتی در نگریستن، نگران شدیم، مهر ما به آن چیز زیاد می باشد). این است که هر فردی یا گروهی به طور غریزی، روی توجه مردم یا افراد به خود حساب می کند و می خواهد مقدار زیادی از این "توجه"، نصیب او بشود. احتیاج به "مورد مهر قرار گرفتن" ما، سبب می شود که وقتی ما از آن محروم شدیم، نسبت به "مورد مهر قرار گرفتن بیشتر به دیگری" حسد می بریم. گویا هر کسی در خود احساس می کند که حقه "تقسیم مناسب مهرورزی دیگران" در جا معهایش دارد، و به اندازه ای در این جریان حساس است که وقتی دیگری در جا مع، مهرش را نا مناسب تقسیم کرد (در همان برخوردهای موقتی و عادی با اشخاص کا ملا "نا شناس") او از نا عدالتی، رنج می برد.

شدیدترین احساس نا عدالتی در جا مع، آن نیست که ثروت و مقام و قدرت، درست و به سزا تقسیم نشده است بلکه در آنست که "محبت و توجه و انسانیت و گرمی" اعضا جا مع (و حتی جا مع در تما میتش) درست میان دیگران پخش نشده است. مادر "دوستی و مهرورزی خود به دیگران" است که مراعات عدالت را نمی کنیم و حتی به فکر عدالت در این زمینه نیز نمی افتمیم و حتی در "تقسیم مهر خود"، عدالت را زیر پا می گذا ریم. این مهم نیست که ما از لحاظ

عقلی و منطقی، دربارۀ افکار و ایدئولوژیها و ادیان و فلسفه‌های دیگر عدالت می‌کنیم یا نه (دآوری هر فکری، چیزی جز داد و دوری آن نیست، یعنی نسبت به همه افکار و عقاید با یدای زلحاظ خرد، داد کرد، یعنی همه افکار و عقاید و ادیان و ایدئولوژیها با یدجلو می‌زداد و قرار بگیرند و نسبت به آنها داد شود. آیا هیچگاه ما حاضر به چنین دآوری شده‌ایم؟) بکنیم، و از مهر خود، بخشی نصیب همه بسازیم. (داد، دادن است. هر کسی با ید از آنچه هست و دارد و می‌اندیشد - به اندازه هر کسی به او "بدهد").

ولی مادر "مهر خود به هر چیزی"، مراعات عدالت را نه به آن و نه به دیگران می‌کنیم، چون ما در مهر به هر چیزی، همه مهر خود را یکجا به آن چیزی می‌بخشیم و سایرین را به کل از مهر خود محروم می‌سازیم. من یک فکریا فلسفه یا عقیده یا ایدئولوژی را با همه نا هم‌آهنگی‌ها و غلطی‌های منطقی و عقلی و روشی‌اش می‌توانم دوست داشته باشم و مهرم به آن، به علت هم‌آهنگی و صحت منطقی و عقلی‌اش نیست، بلکه برای این است که این فکر "انسانی زائیده و تراویده شده است".

ما در مهرورزی و دوستی خود، هیچگاه نمی‌اندیشیم که هر کسی و گروهی از "کمبود دوست داشته شدنش" رنج می‌برد، و در مقابل دوست داشته شدن، از هر چیز دیگری حساس‌تر است.

مهر اجتماعی (مهر انسان نسبت به افراد و گروهها و عقاید و افکار موجود در اجتماع) با یدعا دلانه تقسیم شود. در بخش مهر با ید اندازه باشد. مهر بی اندازه، بزرگترین نا عدالتی‌هاست.

تجمل پرستی

تجمل پرستی، علاقه انسان به "بی اندازه و خارج از اندازه و ضد اندازه زیستن" است.

جائی که "اندازه‌های" مختلف، استبداد می‌ورزند (اخلاق، دین، حکومت، آداب و رسوم و حکام و حکومت‌ها) و انسان حق ندارد این عصیان‌ش را در مقابل "استبداد اندازه‌ها و خفقان از اندازه‌ها" در سیاست یا در اخلاق یا در دین یا در هنر نشان بدهد، عصیان‌ش را در تجمل پرستی نشان می‌دهد. در تجمل، او نه تنها خارج از اندازه زندگی می‌کند، بلکه بر ضد اندازه زندگی می‌کند، و هر چه استبداد اندازه‌ها، از او گرفته است، تجمل پرستی به او با پس می‌دهد.

درجا معده‌ای که علاقه به تجمل، ریشه عمیق دارد، نشان آنست که "استبداد اندازه‌ها" درتاریخ بسیا رطولانی بوده است و انسان هیچگاه حق عصیان در هیچ دامنه‌ای نداشته است.

مخالفت دین و اخلاق و سیاست با تجمل پرستی، برای آن نیست که دین و اخلاق و سیاست از تجمل بدشان می‌آید، بلکه برای آنست که در آن، احساس این عصیان مخفی را برضد خود می‌کنند.

چرا ما نمی‌توانیم تسامح فکری داشته باشیم؟

تسامح با افکار، با این شروع می‌شود که انسان افکار دیگری را می‌شنود و به جوش می‌آید ولی نمی‌گذارد که "بخارهای این جوش" از خودش خارج بشود، و با افکار و احساساتش در این "دیگ بخار" می‌ماند و "پخته" می‌شود و افکارش و احساساتش پخته می‌شوند. و کسانیکه در شنیدن افکار دیگران، سردیگ خود را برمی‌دارند، همیشه بخارشان و گرمایشان به راحتی از آنها خارج می‌شود و آن جوشیدن، آنها را نمی‌پزاند.

برای یافتن تسامح با دیگران، باید دردیگ وجود خود را محکم بست، تا از خروش و خشم و اضطراب و نفرت و عصیان، خود و افکار خود و احساسات خود، زیر فشار شدید، بجوشند و بپزند و نرم و جویدنی و خوش مزه بشوند. افکاری که ما می‌گوئیم و احساساتی که ما ابراز می‌داریم همه نپخته اند و مزه‌ایمن جوشها به خوردشان فرو نرفته است.

یک متفکر را دونوع می‌کشند

مخالفین با یک فکر تازه می‌انگارند که وقتی "ما حب و اندیشنده فکر تازه" را بکشند، فکر را و نیز با خودش نا بودخواهند ساخت. بدویت این روال اندیشه از آنجاست که نمی‌دانند که "ما حب یک فکر"، غالباً "با ریسرودش فکرش" هست، و وقتی مردیاکشته شد، آن فکرش از این سربار، آزاد و مستقل میشود. دیگر کسی برای رقابت به شخص او یا حسد به شخص او با افکار او مبارزه نمی‌کند.

شخصی او دیگر نمی‌تواند به سود شخص خود از نفوذ و قدرت این افکار،

استفاده ببرد. بدینسان این افکار بعد از کشته شدن او، سریعتر و شدیدتر درجا معه قدرت پیدا می کنند.

ولی تنها مخالفین یک فکر، متفکران و رانمی کشند، موافقان و پیروان آن فکرنیزاً و راه شکلی دیگر ولی با همان قسوت و بدویت می کشند. متفکران پی می برند که با قربانی کردن خود، می توانند امکانات نفوذ و پخش قدرت فکری خود را بگشایند. برای گشودن این امکانات بی اندازه است که همیشه یادآور می شوند که افکار آنها از آنها نیست. افکار آنها یا از خداست یا از وجود و طبیعت است (زاده طبیعت و قریحه است) یا آنکه افکار آنها، افکار عینی است، در افکار آنها ذره ای از شخص آنها نیست. وجود او، تلازمی با افکار او ندارد. اگر هم وجود و شخص او همراه آن فکرت، ولی آن فکرا را و تابع او و برای او نیست. بنا بر این تنها مخالفان صاحبان افکار تازه، و رانمی کشند بلکه موافقان و پیروان آن افکار نیز برای همین، موافق و پیرو آن فکر شده اند که او خود را برای فکرش، کشته و نابود و محو ساخته است. با یقین از این خودکشی است که پیروان او به افکار او دل می بندند. ولی مخالفان، به این خودکشی (که این افکار از خداست، یا این افکار، افکار عینی است) قناعت نمی کنند، بلکه او را می کشند و بدینسان آخرین سربازان افکار را مرتفع می سازند. یک متفکر با ید و با رکشته شود، تا افکارش هیچ مانعی برای پخش قدرت خود نداشته باشند.

جهاد برای عقیده

می گویند ارزش زندگی انسان درجهاد برای عقیده اش هست. ایا بزرگترین دروغ نیست که هر عقیده ای به انسان می گوید. عقیده، به ما می گوید که زندگی تو، خودش هیچ ارزشی ندارد، و فقط وقتی برای بقا و گسترش این عقیده (این حقیقت) جنگیدی، آن موقع زندگی ات ارزش پیدا می کند.

این عقیده است که سرچشمه ارزش و ارزش دهنده است و این زندگی است که در خودش، فاقد هرگونه ارزشی است. انسان در خودش هیچ ارزشی ندارد و با ید برای کسب ارزش، برای عقیده اش بجنگد و راهی جز این ندارد و گر نه این خلا بی ارزشی، او را عذاب خواهد داد، و انسان در خلا عقیده وحشت زده می شود. هر عقیده ای، خلا عقیده را برای انسان بزرگترین

وحشت می سازد. زندگی بدون عقیده، هیچ معنائی ندارد. موقعی ارزش از عقیده به انسان انتقال داده می شود که انسان "برای قدرت یافتن آن عقیده" بجنگد یا تا می تواند بکوشد. هر چه انسان، بیشتر عقیده اش را به قدرت برساند، یا قدرتی را که آن عقیده دارد حفظ کند، انسان با ارزشتر و با معنا تر (معنوی تر) خواهد شد.

بدینسان عقاید (و حقایق) دوام و رشد قدرت خود را تضمین می کنند. مردم نیز از ترس و وحشت بی ارزشی و بی معنائی و برای یافتن و داشتن ارزش، خود را فدا می کنند، و دیگران را با قساوت و رغبت می کشند و عذاب می دهند و عقیده و حقیقت خود را به کرسی قدرت مطلق می نشانند.

ولی نشانیدن هیچ حقیقتی بر کرسی قدرت، ارزش به انسان نمی دهد. انسانی که می تواند حقیقتی را بر کرسی قدرت بنشانند، خودش با پیدایش ارزش بیش از آن حقیقت داشته باشد و برای ارزش پیدا کردن، احتیاج به جهاد برای عقیده ای ندارد. آنکه حقیقت را بر کرسی قدرت می نشانند، بیش از حقیقت است، و به همین علت نیز هست که انسان وقتی عقایدی را که بر کرسی حقیقت نشسته اند، از کرسی قدرت پائین می اندازد (جهاد بر ضد عقاید می کند) ارزش پیدا می کند.

جهاد بر ضد عقاید و حقایق، به انسان نشان می دهد که همه عقاید و حقایق، فقط بواسطه انسان، قدرت پیدا می کنند.

سنگینی ایده آل ها

ما در ایده ها و ایده آلها یمان، می خواهیم و می کشیم بیش از آن بشویم که در "شخصیتمان" هستیم، این است که شخصیتمان را در لفافه ایده ها و ایده آلها یمان می پیچیم. ما کوچکی شخصیتمان را می توانیم از بزرگی ایده ها و ایده آلها یمان انداز بگیریم. البته ایده ها و ایده آلها، تنها ما را بزرگتر از واقعیتمان (که از آن نفرت داریم) نمی سازند، بلکه سنگین تر هم می سازند. یعنی ایده ها و ایده آلها یمان، ما را از حرکت و عمل می اندازند. و قارایده و ایده آل، به جای آنکه ما را در عمل یاری بدهد، ما را از عمل باز می دارد. ایده آلها و ایده ها برای ما حیثیت اجتماعی ایجاد می کنند (ما را درجا مع بزرگتر و مهم تر و جالب تر می سازند) ولی در حین آن که ما را بزرگتر می سازند، ما را سنگین تر از آن نیز می سازند که می توانیم حمل

کنیم. ایده‌ها و ایده‌آل‌ها تنها با دنیستند، سنگ هم هستند.

حاکمیت ملت

ملت موقعی حاکمیت بر خود دارد که حاکم بر عقاید و افکار و وجدان و تفکر خود باشد. بنا بر این هیچ عقیده‌ای و دینی وایدئولوژی و جهان بینی و تئوری علمی حق ندارد حاکم بر فکر و آگاه بود و روان ملت باشد. حاکمیت ملت، نفی و انکار "حکومت دین وایدئولوژی و تئوری علمی و جهان بینی" هست. از این گذشته ملت موقعی حاکمیت بر خود دارد که مالک مطلق همه مملکت باشد و هر مالکیتی که خطر برای سلب قدرت ملت باشد، باید سلب گردد. از این رو سراسر اوقاف دینی و عقیدتی که ایجاب حاکمیت عقیدتی در مملکت کند، متعلق به ملت است. از این گذشته ملت موقعی حاکمیت بر خود دارد که خود مافوق هر قانونی قرار بگیرد. بنا بر این قبول یا رد هر قانونی (ولو قوانین الهی و عرفی و.....) یا تغییر آن در اختیار ملت قرار دارد.

انکار هر نوع مرجعی در دین وایدئولوژی

وقتی ما با دیگری روابط متقابل داریم، در اثر داشتن این روابط متقابل، احساس استقلال خود را می‌کنیم. ولی تنها این روابط متقابل برای احساس استقلال، کفایت نمی‌کند. ما باید از دیگری هم نقد بخواهیم که آن روابط متقابل را زه می‌دهد، و دیگری از این روابط متقابل استنباط می‌کند.

ولی وقتی "بیش از آنچه این روابط متقابل خواسته‌اند" بخواهیم، خود را تابع دیگری احساس می‌کنیم. همان تمایل به بیشتر خواستن از این روابط متقابل، نشان آنست که قدرت کنونی ما، دیگر سازگار با این روابط نیست. طبعاً این روابط به ما فشار می‌آورند و به ما احساس استقلال نمی‌دهند بلکه برعکس احساس تابعیت ایجاد می‌کنند. و تا موقعی این احساس تابعیت به جای می‌ماند که روابط متقابل دیگری ایجاد گردد که جا به جای قدرت موجود ما بدهد. رشد قدرت و احساس قدرت ما، روابط موجود را برای خود تنگ می‌یاورد و این تنگی، احساس تابعیت را ایجاد می‌کند.

موقعی را بطنه تساو (روابط متقابل) میان دوفرد یا دوگروه، ایجاد احساس استقلال می کند که دو طرف، هما نظر قدرت داشته باشند و هما نظر قدرت بخوانند و در وجودشان هیچ تغییری رخ ندهد.

برای اینکه انسان تغییر نکند، نباید "بیش از آن بخواند" که در موقع ایجاد رابطه تساو، می خواسته است. به محضی که "آگا هبود قدرت، و خواست قدرتش" بیشتر شد، احساس فشا و عذاب تا بعیت می کند. و تا از گیرایی "احساس تا بعیت" آزاد نشود، از پانمی نشیند.

از این رومرجعیت های دینی و ایدئولوژیکی، با تحقیر قدرت و قدرت خواهی و شوم و شردانستن آن، در معتقدین به دین و ایدئولوژی خود، هم آگا هبود قدرت و هم خواست آگا ها نه قدرت را در روابط جامعه خود می کاهند و از بین می برند. بدینسان برای معتقدین به آن دین یا ایدئولوژی، در مقابل آخوند (آنکه را روحانی و عالم دین می خوانند) یا مرجع ایدئولوژی (روشن فکر) احساس فشا و عذاب تا بعیت نمی کنند، و مسئله استقلال جوئی در مقابل این مراجع، طرح هم نمی شود.

یک معتقد (به این دین و ایدئولوژی) احساس و آگا هبود آنرا ندارد که یک آخوند یا مرجع ایدئولوژی، از کمال آن دین یا ایدئولوژی به او قدرت و سلطه می ورزد.

ولی در دنیای سیاست و اقتصاد (در جامعه سیاسی) است که آگا هبود قدرت و خواست قدرت، ارزش مثبت و مفید شمرده می شود، طبعاً "بلافاصله مسئله استقلال (رفع تا بعیت) طرح می شود و همیشه حساسیت بسیار شدیدی بیدار و زنده می شود که در مقابل "کوچکترین احساس تا بعیت ها" خشانسان یا گروه و طبقه و ملت، انگیزه می شود. اگر این مراجع دینی و ایدئولوژیکی بخوانند و در صحنه سیاست (فعالیت های سیاسی) شوند، باید مردم را از آن با خبر ساخت که آگا هبود قدرت و خواست قدرت در روابط دینی و ایدئولوژیکی نیز ارزش مثبت و مفید و معتبر است و هر کسی با یدبه فکر استقلال دینی و ایدئولوژیکی خود باشد، یا به عبارت دیگر هر کسی خودش مرجع تقلید و مرجع قضاوت و فتوای خودش باشد. اگر این طور نباشد سیاستمداران و آخوندها در شرایط مساوی رقابت قدرت قرار نگرفته اند.

قدرت مطلق و نامحدود و کنترل نشده، می تواند در جایگاه آگا هبود قدرت و خواست قدرت فعالیت ندارد (مثلاً "مثل دامن دین و ایدئولوژی") بدون

بایع و مزاحم رشد کنند و بگسترند. ولی روابط قدرتی بایدهمیشه روابط رقابتی باشد و طبقاً " همه (چه آخوند و چه روشنفکر و چه سیاستمدار) باید تحت شرایط مساوی رقابت قرار بگیرند و به هیچکدام امتیاز داده نشود.

وقتی دین و ایدئولوژی می خواهد وارد میدان سیاست بشود، سیاست هم بایدهمیشه وارد میدان دین و ایدئولوژی سازد، بدینسان که مردم را از روابط قدرتی که میان "روحانی و آخوند و روشنفکر" و مردم و توده و عامه و طبقه و ملت هست با خبر سازد. سیاست بدینسان وارد دین می شود که به مردم این آگاه بود را می دهد که در دین و ایدئولوژی، مرجعی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد.

بدینسان این مراجع دینی و ایدئولوژیکی تحت فشار قرار می گیرند که به کلی دامن سیاست را ترک کنند (تا بلکه در میدان دیانت، قدرت انحصاری دینی اشان دست نخورده باقی بماند) یا آنکه سیاست بایدهمیشه با خبر سازد که آنها بایدهمیشه در میدان دین و ایدئولوژی به همان اندازه سیاست، بایدهمیشه قدرت و خواست قدرت داشته باشند. بایدهمیشه روابط دینی و ایدئولوژیکی انسانها، خالی از روابط قدرتی نیست، بلکه در اثربخبری مردم، این روابط قدرتی به مراتب بیشتر، دورا ز دید مردم در کار است. مردم بایدهمیشه در کار روابط دینی و ایدئولوژیکی آنها، خالی از روابط قدرتی نیست، بلکه در اثربخبری مردم، این روابط قدرتی به مراتب بیشتر، دورا ز دید مردم در کار است. برای تساوی قدرت سیاسی با قدرت دینی و ایدئولوژیکی بایدهمیشه داد که در دین و ایدئولوژی هیچ مرجعی نیست. و همه این مراجع، حقانیت به قدرت خود ندارند و قدرت به مردم را از مردم غصب کرده اند.

مفهوم خدا به عنوان "یک شخص"، سبب ایجاد "مرجعیت انسانها" می شود که خود را به جای خدا معرفی می کنند. ولی خدا، شخصیت ندارد و شخص نیست. پخش این فکر، برای زدن زیر آداب قدرت سیاسی روحانیون لازم و ضروریست. وقتی انسان، خدا را به صورت شخصیت در ذهنش مجسم کرد، بنیاد مرجعیت و قدرت آخوندها گذاشته شده است. ولی بنا به استدلال تئولوژیکی خود دین (که خدا را نباید تصویر کرد) بایدهمیشه در مفهوم "خدای شخصی" مبارزه کرد تا بایی ارزش ساختن "خدای شخصی"، این امکان مرجعیت از بین برود. چون وقتی خدا که شخص بود، "نخستین مرجع" می شود، به آسانی شخص دیگر،

نماینده و رسول و مظهر آن مرجعیت می گردد .

نفی مرجعیت هر کسی در دین (ا ز پیا مبر گرفته تا مظهر تا آخوند تا پاپ) نفی خدا نیست ، بلکه نفی "مفهوم خدا به عنوان شخص " هست خدا ضرورتاً "نباید شخص باشد ، تا باشد .

در سیاست ، انسان می خواهد قدرتی کسب کند که دیگری آگاه بود آنه آن قدرت را می شناسد و ناظر این رشد قدرت هست و آنرا قبول و تأیید می کند . ولی در دین و ایدئولوژی ، انسان می خواهد قدرتی کسب کند که دیگران آگاه نبود آن نداشته باشد و بیخبر از وجود و رشد آن باشد و بدون نظارت و تأیید و رشد کند و گسترده بشود . چون "آگاه بود از قدرت و شناخت و قبول و تأیید آگاهان آن در دیگری" ، همیشه با "برانگیختن احساسات حسادت و رقابت در همه اعضاء اجتماع همراه هست . درحین که ما قدرت یک سیاستمدار را می پذیریم ، ما خود تحریک به رقابت قدرتی با اومی شویم و حسادت به او در این قدرت می ورزیم (البته حسادتی که تبدیل به رقابت نشود ، بزرگترین صدمه را به عالم سیاست و اقتصاد وارد می سازد ، چون حسادتی که نمی تواند رقابت شود ، در پی آن نیست که هما ن قدر قدرت پیدا کند که رقیبش دارد بلکه می کوشد تا دشمنش را نابود سازد ، تا در نبودنش ، مسئله کسب قدرت در رقابت به کلی منتفی گردد ، و درست همین کار است که دین و ایدئولوژی می خواهد) . ما در سیاست ، رشد قدرت دیگری را می شناسیم و می بینیم و کنترل می کنیم و تأیید می کنیم (برعکس حسادت که از عهده تأیید و قبول بر نمی آید) ولی به همان اندازه سوا ثق حسادت و رقابت ما را هشیا و بیدار و جویای قدرت بیشتر می سازند (نه تنها ما نند حسادت خالص ، جویای نابودی قدرت دشمن می گردانند که بکلی فضای رشد قدرت را درجا معیاً نابود می سازد) و ما را در مقابل قدرت ورزی دیگری (سیاستمدار) حساس و هشیا رمی سازد . تأیید قدرت با آگاه بود از قدرت سیاستمدار و افزایش قدرت خود همراه هست .

سیاست ، رقابت سالم قدرت را تأیید می کند ولی بر ضد حسادت خالص در سیاست هست که در واقعیت سبب نیستی دنیای سیاست می گردد ، چون در حسادت خالص ، نه تنها سود حاصل نیست قدرت دیگری را تأیید کند و ارزش به آن بدهد بلکه می کوشد تا او را نابود سازد و بدینسان از ایجاد فضائی که قدرت همه ملت رشد کند ، مانع می شود . بنا بر این حسادتی که قابل تبدیل به رقابت نیست ، از بزرگترین عوامل "ضد سیاسی" و "ضد کمیت ملت" یعنی

دموکراسی است .

در دامن دین و ایدئولوژی، ما آگاه بودا ز رشد قدرت و قدرت ورزی دیگری (مرجع دینی و روشنفکر ایدئولوگ) نداریم و سواست و رقابت ما در این دامن به کلی زکافتاده اند، و درک حسادت و رقابت در روابط دینی و ایدئولوژیکی به اندازه ای تلخناک و ناپسند و شوم و غیر قابل تحمل است که آنها را به محض پیدایش، سرکوبی می کنیم، تا این روابط ما، به کلی فارغ از آلودگی رقابت و حسادت باشند. بدین شیوه، فضائی که قدرت و حکومت، به ترو بیشتر از هرجای دیگری می تواند رشد کند و گسترش یابد و مطلق و انحصاری بشود، در همین روابط دینی و ایدئولوژیکی میان انسانهاست. پیدایش روابط سیاسی میان انسانها، که کاملاً آگاه بود از قدرت ورزی همدیگر به هم داشته باشند، یک پیدایش تازه تاریخی است .

جامعه اقل و رهبر دیوانه

وقتی، ما هدف خود را با حداکثر کاربرد عقل و "نظمی که ساخته عقلست"، دنبال می کنیم، این "روش عقلی تحقق آن هدف"، ما را به آن مؤمن می سازد که هدف ما نیز به خودی خود عقلی (طبق عقل) و یا زائیده از عقلست. در حالیکه همین شدت و وسعت کاربرد عقل، و وسواسی بودن بی اندازه در سازمان دادن دقیق اجراء، و باریکی بینی های عقلی در اجراء، برای پنهان کردن دیوانگی یا خیالی بودن خود همان هدفست. معمولاً این همه عقل، ایجاب پیوستگی با یک عنصر ضد عقلی می کند. و معمولاً یک دیوانه است که هدف ما را می گذارد (رهبر و پیشوا می شود) چون "گذاشتن یک هدف"، همیشه یک جسارت و گستاخی ضد عقلی و مافوق عقلی لازم دارد. انسان عاقل که انسان محتاطی است، نمی تواند بی گدار به آب بزند، و هدفی تاریخی گذاشتن جرئت بی اندازه لازم دارد که کمتر از عهده عقل برمی آید و غالباً "با دیوانگی همراه است. و همه جا که با کاربرد همه روشها و وسائل عقلانی خود آن هدف را دنبال می کند، و با وجودیکه از دیوانه بودن و خیالی بودن آن هدف رنج می برد، ولی جسارت آنرا ندارد که خود هدف دیگر بگذارد. همیشه حق و امکان به یک دیوانه می دهد که هدفش را علیرغم عقل و احتیاط جا معه بگذارد.

چرا ایرانیان در گذشته انسان را به سروتشبه می کردند؟

بزرگترین انقلاب در روی زمین (ولو آنکه مدت مدیدی طول کشیده) آنست که انسان توانست روی دوپای خود بایستد، و در همین جریان روی دوپای خود به طور راست ایستادن، آگاه بود "خدا بودن" را در طبیعت پیدا کرد. نه تنها "دستش آزاد شد" بلکه در ایستادن "شیوه دیدش به کلی تغییر کرد.

با همین ایستادن، حاکمیت او بر طبیعت شروع شد. انسان را وادار کردن که مثل حیوانات بجمد و سر را به زمین بساید، گرفتن این "آگاه بود خدائی" از اوست. به خاک خمیدن، شکست غرور انسان و مجبور کردن او به قبول حقارت خود است.

این خمیدن انسان یا سربسوی خاک بردن، باید همیشه حرکتی برضد تکامل (برضد خدا شدن) او باشد و در این عمل، باید منکر "آزادی و استقلال و حاکمیت خود بر خود و جهان" باشد. و این کاریست که محمد در نماز روزانه از انسان خواسته است. ولی تصویر انسان در ایران سربوده و می باشد. سروهیچگاه سرش به زمین نمی خورد مگر آنکه از جای، ریشه کن و نابود ساخته شود. همه باغات و خیابانهای ایران بایدها نباشته از سروساخته شود. سروهیچگاه طغیان انسان ایرانی علیه اسلامست. همرا ایرانی در خانه اش یک سرو می کارد.

غرق در زمان خود

ما در زمان و جا مع خود، "غرق هستیم". انسان غرق شده، انسان گرفتار، دنیایش همان "مسائل و جزئیات و افراد معدود و محدود و بسیار نزدیک و چسبیده به او هستند که او با آنها صبح و شب گلاویز است، و همه نیروهای فکری و احساسی و جسمی خود را در این دست و پا زدنهای خرج و تلف می کند. ما به آسانی در زمان و جا مع خود "نیستیم". اگر "بودن" به آن معنا گرفته شود که ما در نقطه ای از جا مع و تاریخ جا مع خود، آرام قرار گرفته ایم و با کمال حاکمیت همه جا مع را می بینیم، و با همه درداشتن این حاکمیت، داد و بستان آرام و حسا بشده و منضبط داریم. "غرق بودن در زمان خود"، غیر از "بودن در زمان خود و جا مع خود" است.

این است که ما در واقع در زمان خود "نیستیم"، ما در زمان خود "غرق هستیم". همه قوا و علل اطراف بسیار نزدیک ما، ما را در خود فرو می کشند و فرو می بلعند، و ما با شدت می کوشیم که خود را به هر شکلی شده، روی آب (در زمان خود) نگاه داریم. این است که در واقعیت ما نمی توانیم خود را بشناسیم. چون شناسائی، احتیاج به "دیدنی از کل"، دیدنی از همه اطراف دور دست و از اقلای اجتماعی و سیاسی دارد. پس ما احتیاج به فاصله گرفتن درونی از زمان خود داریم تا غرق در زمان خود نباشیم. برای این کار است که به مطالعه تاریخ می پردازیم، نه برای آنکه همه تاریخ را تقلیل به مسائل روز خود بدهیم. پرداختن به تاریخ، بیگانه شدن و فاصله گرفتن و دور شدن از زمان خود و نیروهای فروکننده زمان خود است. ما با این پرداختن واقعی به تاریخ است که در خود نیروهای می آفرینیم تا خود را از غریق بودن در زمان خود "نجات دهیم". برای بودن در زمان خود با پیدا کردن نیروهای مؤثر در زمان خود "نجات یافت".

تاریخ، با پیدایش اندازه ای ما را نسبت به زمان خود بیگانه سازد و آنگاه ما نند غریبی به زمان خود بازگردیم.

این غریب بودن در زمان خود، سبب می شود که ما رفتار یک غریب را در مقابل مسائل و عوامل زمان خود نداشته باشیم. آنگاه تاریخ مثل کناره دریا می شود که ما روی آن محکم ایستاده ایم.

داشتن آگاهی بود تاریخی، از دست دادن همین "احساس غریق بودن در زمان خود" احتیاج به نجات دهنده و نجات یابی می باشد. زمان ما و جا معه ما، دیگر نمی توانند ما را در خود فرو بگیرند. در زمان و جا معه خود "بودن" احتیاج به قدرت بسیار بر ضد قوا و عوامل فروبلعنده زمان و جا معه خود دارد.

جا معه مبتکر

پیشرفت جا معه با این تاءمین نمی شود که انسان به همان اندازه کشورهای غربی، ماشین آلات صنعتی و معلومات صنعتی و علمی وارد کند. جا معه در حال پیشرفت، همیشه "جا معه پیشرفته غرب" را به عنوان ایده آل و هدف خود دارد. جا معه در حال پیشرفت، یا جا معه عقب افتاده، در اثر همین هدف (چه آشکارا گفته شود چه آشکارا نگفته نشود)، یک جا معه غریب زده است.

جا معه را با ید تبدیل به " جا معه مبتکر " ساخت ، ایده آل ابتکار در علوم
فلسفه و تحقیقات و تفکر و هنر و اختراعات صنعتی و ادبیات ، به جای ایده آل
پیشرفت ، باید در روان ملت (حداقل در روان نخبگان ملت) نفوذ کرده
و آنرا به کلی تسخیر نماید ، و بنیاد آموزش و پرورش باید در این جوامع
بر اساس ابتکار گذاشته شود ، تا جا معه ، جا معه مبتکر شود (نه بر اساس حافظه و
انباشتن معلومات) .

جا معه را در یک مقطع خاص نمی توان ابتکاری ساخت . بدین معنا که
جا معه در صنعت و علوم طبیعی و ریاضیات ، ابتکار داشته باشد و در مابقی
دامنه ها در سنت های قدیمیش درجا بزند .

سائقه ابتکار باید سراسر دامنه های زندگانی اجتماعی را فرا بگیرد .
ایده آل صنعت و ثروت و رفاه غرب را دنبال کردن و مانع همه ابتکارات دیگر
شدن ، مسائل این اجتماعات را حل نخواهد کرد .

ابتکار در تفکر و فلسفه و عقیده و ادبیات و هنر را نمی توان از ابتکارات
فنی و صنعتی و علمی و همچنین ابتکارات سازمانی و تشکیلاتی و حقوقی
(از حکومت گرفته تا حزب سیاسی تا تشکیلات مذهبی) جدا ساخت .

هدف واقعی با ید ایجاد جا معه مبتکر با ید شدن " جا معه پیشرفته " که مفهوم این
پیشرفت (هدف) ، پیشاپیش (که بدون ابتکار راست و بعداً " مانع هر نوع ابتکار
می شود) معین شده است . یک " پیشرفت معین شده ای و معلومی " را می توان
" وارد ساخت " ، ولی جا معه ای که به طور خودجوش ، پیشرو باشد (بسوی هدفی
که خود معین می کند می رود) ، درست احتیاج به وارد کردن مفهوم پیشرفت
و آلات و روشهای این پیشرفت ندارد .

ما با ید هدف اجتماعی و سیاسی خود را به کلی تغییر دهیم . جا معه های در حال
پیشرفت ، هیچگاه نخواهند توانست تبدیل به " جا معه های مبتکر " بشوند ،
چون ایده آل شان " رسیدن به پیشرفت غرب " است ، و این پیشرفت با وارد
کردن ماشین آلات و سازمانها و قسمتی از معلومات بدست آورده در غرب
ممکن است همین ، ایده آل " جا معه در حال پیشرفت " عقیم سازنده یعنی
فاقد روح ابتکار است .

مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی خود را با ید با " ابتکار مداوم
فکری خود " حل کردن نمی توان با " وارد کردن چند ایدئولوژی یا تئوری
تاریخی یا سیاسی یا اقتصادی " حل کرد .

پیشرفت یک اجتماع، رسیدن به هدف جا معه دیگر نیست، بلکه پیش رفتن خود آن اجتماع به سوی هدفی است که خودش ابتکار گذاردن آن را دارد. ابتکار، معنای "پیش رفتن" را نیز مشخص می سازد، چون ابتکار، "هدف" مخصوص به خود را معین می سازد، و برای او رفتن به سوی هدف جا معه دیگر، پیشرفت حساب نمی شود و از اینکه به هدف جا معه دیگر نرسیده است، خجالت نمی کشد. حکومتی باید به وجود آورد که وظیفه اصلی اش "مبتکر ساختن جا معه در همه دامنه ها، از جمله همان دامنه حکومت" می باشد. جا معه در حال پیشرفت، جا معه ایست که هدفش رسیدن به "پیشرفتی" است که پیشا پیش از جوامع غربی، معین و معلوم ساخته شده است. ولی امتناع از گرفتن هدف غرب، بدین معنا نیست که جا معه از گذاردن و آفریدن "هدف های تازه" بازداشته شود و بازگشت به هدفهای سنتی و کهن آن جا معه کافی قلمداد شود. حاکمیت ملت، در جریان خلق هدفهای تازه خود معین ساخته می شود. انسان به هویت خود نمی رسد و وقتی به "آنچه در گذشته بوده است" بازگردد بلکه وقتی به "هدفی که خود می آفریند" برسد.

حکومت در کشورهای اسلامی

حکومت در جا معه های اسلامی نباید مفهوم پیشرفت را معین سازد (به خصوص که غالباً "چیزی جز همان مفهوم دنیای غرب نیست) چون با تعیین و تثبیت مفهوم پیشرفت، حکومت در مقابل دوجبهه قرار می گیرد، یکی در مقابل جبهه روحانیون دینی و دیگری در مقابل ملت. چون با تعیین مفهوم پیشرفت، حاکمیت را از ملت سلب کرده است. اعتراض ملت و اعتراض روحانیون، دو هدف گوناگون و متضاد با هم دارد ولی چون هر دو بر ضد حکومت برمی خیزند یکی برای آنکه چرا پیشرفت را اساساً "هدف قرار داده، دیگری برای آنکه چرا بی اعتنا به حاکمیت ملت است، با هم همکاری می کنند. حکومت در این جا معه ها باید ابتکار را به خود ملت وا بگذارد (فقط آنها را تأیید و پشتیبانی کند) تا ملت در مقابل آخوندها ابراز وجود و حاکمیت بکنند. تا خود ملت، با ابتکار خودش، قوانین اسلامی را مرتفع سازد. حکومتی که می خواهد مفهوم "پیشرفت خود" را (با آنکه خیر خواهانه و صحیح هم باشند) بر ملت تحمیل سازد، خود با دست خود شرائط ائتلاف ملت و آخوندها را آماده می سازد.

حکومت باید از ایستادن در مقابل آخوندها و قوای ارتجاعی مذهبی-بپرهیزد. حکومت، نمی تواند کدکارت ملت را به عهده بگیرد. این ملت است که باید خود را از استبداد دینی در سیاست برهانند و بدون آنکه خود را "ما فوق قوانین دینی" قرار بدهند و بشناسند، هنوز به آگاهبودن کمیت خود نرسیده است.

حق و شرم

انسان، مراعات "حق" را در شرم می کند. اما انسان، مراعات "قانون" را در "ترس از زور" می کند. این است که شرم مردم هرچه کمتر شود، قانون باید بیشتر اتکاء به ترسانیدن در زور بکند.

در جامعه ای که قانون استوار بر زور، جایگزین حق می شود، حکومت و یا حاکم دیگر نمی تواند در وی شرم مردم حساب کند. و انسان، موقعی بدون شرم می شود که همه حق (یا آنچه را اوست و حق خود می داند) او را از او بگیرند. هرچه از انسان بیشتر حقش را بگیرند، از احساس شرمش می کاهند. و به جای این شرم، باید بر ترس و زور افزود. ولی وقتی شرم انسان به پایان رسید، در مقابل زور و ترس، طغیان می کند. همیشه شرم انسان به اندازه "احساسی است که از حق خود و رابطه آن با حق دیگری" دارد. کسی که با زور و ترسانیدن دیگری، بیش از حق خود از او می خواهد، و بواسطه زورش در پوشش قانون یا بدون آن، آنرا می گیرد، این حس شرم او را آسیب می زند و این کاهش تدریجی شرم و تبدیل آن به طغیان حتمیست.

در طغیان، این جریان "بی شرم سازی مردم" به پایان می رسد. مردم دیگر نمی توانند، بیش ترس خسته بشوند. آنها از بیش شرم سازی اجباری خود رنج می برند. آنها می خواهند از سر شرم داشته باشند و بالاتر از آن، طبقات بالا و حکومت و روحانی ها دست از بیش شرمشان بکشند. و درست این "بیش شرمی واقعی و بی نهایت" از زورمند و چپا و لگرو استثنای رگرو مستضعفان شروع می شود و در بی شرمی خود، نشان می دهند که "بیش از حق خود می خواهند".

حقیقت هم با یدبیا رزد

حقیقت، فکر، و فضیلتی که خوب می توان در بارها را اجتماع فروخت، نوع

خاصی از حقیقت و فکر و فضیلت هست. در بازار، هر حقیقتی و فکری و فضیلتی را نمی توان عرضه داشت تا چه رسد به اینکه آنرا نتوانست فروخت. در آغاز با پد این ها تبدیل به "کالای عرضه شدنی" بشوند تا بتوان برای آنها مشتری پیدا کرد (روی تقاضای مشتریها حساب کرد) و بتوان طبق کمی و بیشی مشتری قیمت روی آنها گذاشت و نتوانست آنها را هر چه بیشتر طبق ذوق خریداران ساخت.

روزگاری بود که همه اجتماع، اقتصاد را دوباره زار نبود، ولی امروزه از همه اجتماع، بازار و اقتصاد ساخته شده است.

حقیقت و فکر و فضیلت که برای اجتماع اقتصاد می ساخته نمی شود، اصلاً در این جا معه، حقیقت و فکر و فضیلت هم حساب نمی شود. فکر و فضیلت و حقیقت با پید عموم پسند و مد و چشمگیر و سطحی و زود فهمیدنی و دریا فتنی و محسوس با شنید و توده و ارتولید کردند. بالاتر از این، با یدکا ربرد آنها، موفقیت و حیثیت و قدرت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فرد خریدار یا گروه خریدار را تأمین کند.

حقیقت و فضیلت با ید به زحمت یا دگر گرفتن، بیا رزد. با ید ارزش داشته باشد. در اقتصاد، هر چیزی ارزش دارد و اگر هیچ ارزش ندارد، ماهیت اقتصادی ندارد. و کسی که حقیقت و فضیلت و فکر را بدون توجه به ارزشش می سنازد، حقیقت و فکر و فضیلتش بی ارزش است، یعنی دردنیائی که فقط اقتصادی شده است، محصول حساب نمی شود.

یک حقیقت (در شکل یک اخلاق، یا دین یا ایدئولوژی یا تئوری علمی) آنقدر ارزش دارد که بتواند منافع گروه یا فردی را هر چه بیشتر تأمین کند. پس حقیقتی که منافع هیچکدام از گروهها و افراد را تأمین نکند، وجود هم ندارد. آنکه در جامعه اقتصادی زندگی می کنند نمی توانند باور کنند که یک فلسفه یا ایدئولوژی یا تئوری یا اخلاق یا حقیقت، روی حساب منفعت یک گروه یا طبقه یا ملت ساخته نشده باشد.

این است که سؤال و شکاکیت اولش این است که این فکر و فلسفه برای منفعت کدام گروه و طبقه ساخته شده است. و پیش از برخورد با آن فلسفه و ایدئولوژی و حقیقت با ید ارزش را درست بدانند.

هیچ کاری را کسی مفت انجام نمی دهد و کسی که می گوید کار مفت می کند، حتماً "قیمتی بیشتر از آنچه دیگران برای محصولش می دهند برای مطاعش

می، طلبد.

اساساً "در تولید اقتصاد، پیش از آنکه کسی کاری بکند و محصولی ایجاد بکند و حقیقتی و فکری و فضیلتی بیاورد یا تولید کند، اول پیش بینی ارزش را می کند. یعنی به هدف رسیدن به ارزش آن چیز تولید می شود. حقیقت و فکر و فضیلت هم از تولیدات است (فلسفه ها، ایدئولوژیها، ادیان، جهان بینی ها) بنا بر این حقیقت و فکر و فضیلت برای تاءمین حداکثر منافع گروهی ساخته شده است و آدمی ذانده که اگر حقیقت و فکر و فضیلتی فردا تولید شود که منافع همان گروه یا طبقه یا ملت را بیشتر از حقیقت و فکر و فضیلت کنونی تاءمین کند، این حقیقت و فضیلت و فکر را دورخواهند انداخت. درجا معاً قتمادی کسی آنرا نخواهد خرید. و حقیقت و فکر و فضیلتش که ارزش اقتصادی ندارد، آن را "رد کرده اند".

در منطق اقتصاد، ارزش نداشتن یک چیز، رد کردن آن چیز، است. در جامعه اقتصاد با منطق و روش، یک فکر و حقیقت، رد نمی شود. کتابی و حقیقتی و فکری و فضیلتی که ارزش نداشت، رد شده است. حقیقت یا فضیلت و یا فکری که نمی آرد، آنرا رد و باطل و نفی می کنند. اینست که نمی گذارند یک کتاب یا فکری حقیقت ارزش اقتصادی بیا بدتا باطل و کذب و غیراقتصادی شمرده بشود.

حکومتی را که می توانیم عفو کنیم

مسئله ما این نیست که "بهترین حکومت کدامست؟" مسئله این است که هر که بر ما "حکومت کند"، بدخواهد بود، و اساساً "خوب نمی شود" حکم کرد، چون هر حکمی، چون حکم است، بد است. و اطاعت از هر حکمی، کراهت می آورد و لوا ز خدا و نماینده خدا باشد.

حالا که هر حکومتی بد است، خوبست خودمان بر خودمان حکومت کنیم، اگر هم بد حکومت کنیم و بد هم باشیم، خودمان می توانیم خودمان را ببخشیم.

ما از خودمان بیش از آنچه هستیم و بیش از آنچه می کنیم توقعی نداریم و اگر ما از حکومت خودمان بر خودمان رنج ببریم، برای آنکه رنج ببریم به خودمان فشار وارد خواهیم آورد که خود را بهتر سازیم. پس حاکم شدن بر خود سبب بیشتر پروردن و آموختن خودمان خواهد شد. حکومت خود بر خود از "آموزش و پرورش خود" از هم جدا ناپذیرند. ما خود را طوری خواهیم پرورد

که به خودمان بهتر حکومت کنیم و حتی اگر "بیشتر هم بر خود حکومت کنیم"، از این تحکم به خود، تاراحت نخواهیم شد.

ما می‌توانیم حکومت بر خود را بیشتر بکنیم. وقتی، "دیگری" بر ما حکومت می‌کرد، می‌خواستیم که حکومت هر چه ممکن است، کمتر باشد و اگر حکومت نباشد (حکومت غیر بر ما) چه بهتر، و ایده آل ما در آنگاه، نفی و طرد حکومت بود، چون همیشه غیر، بر ما حکومت کرده بود. ولی وقتی خودمان بر خودمان حکومت می‌کنیم، می‌خواهیم که هر چه ممکن است بیشتر بر خود حکومت کنیم. چون این حکومت، عین مقتدر شدن خودمان است. قدرت و حکومت موقعی منفور بود که از دیگری بود، ولی ما نه حکومت خود را نفی می‌کنیم و نه از قدرت خود نفرت داریم.

آنچه رانمی فهمیم، شراست

انسان، هر چه رانمی فهمد، شرمی شما رد و آنچه را شراست، نابود می‌سازد. بدینسان همه دنیا بیش فهمیدنی و نیک (خدائی) ساخته می‌شود. عقل، احتیاج به مفهوم "شر" دارد تا همه دنیا، معقول ساخته بشود. هر چه عقل نمی‌فهمد، باطل (ضد حقیقت، دروغ، ضد خیر، ضد خدا) است. برای آنکه انسان در تلاش فهمیدن "همه چیزها" بیفتد (پذیرا برای فهمیدن همه چیزها بشود) باید از آنچه نمی‌تواند بفهمد، شرو دروغ و ضد حقیقت و اهریمن بسازد. طبعاً "وقتی هر چه را من نمی‌فهمم، شرمی انگارم، آنکه" من رانیز نمی‌فهمد، شرو ضد حقیقت و دروغ و باطل می‌خوانم. کسیکه عقیده مرا نمی‌فهمد، جاهل و کافر است یا آگاه بود که کاذب دارد و یا اگر با رحمت با او و بروشوم او را دیوانه قلمداد می‌کنم.

جامعه، دیگر احتیاج به یک عقیده ندارد

جامعه‌ای که ایمان به آفرینندگی خود ندارد، هنگامی که معتقدهات و ایمان و ایده آل و نظم اجتماعی و سیاسی خود را در حال از دست دادن می‌بیند، او را وحشت و اضطراب فرا می‌گیرد، چون احساس می‌کند که با از دست دادن آن نظم یا اعتقاد یا ایمان و ایده آل، نخواهد توانست نظمی یا ایده آلی یا فکری دیگر به جای آن بگذارد. در گذشته که تغییرات بسیار کند و آهسته

ونا محسوس بود، این نیاز به "ایمان به آفرینندگی خود" را نداشت و همان "ایمان به عقیده - حقیقت - و ایده آل و نظم ابدی" که داشت، برایش کفایت می کرد. ولی حالا این معتقدات و معلومات و ایده آلها و نظام ها زودتر تغییر می کنند و تنها راه چاره آنست که جا معایمان به آفرینندگی خود داشته باشد.

در گذشته هر جا معای با این ویژگی مشخص می شد که "یک عقیده و یک نظم و یک ایده آل مشترک و واحد" دارد، ولی امروزه یک جا معای این ویژگی مشخص می شود که این مردم با هم می توانند به سبکی خاص بیا فرینند. ملت، جا معایست که به سبکی دیگر از ملل دیگری می تواند دبیا فرینند و جا معای که هنوز نمی تواند دبیا فریند، هنوز "ملت" نشده است. سنت و تاریخ و دین، یک ملت را به تنهایی در تمامیتش مشخص نمی سازد.

چاپلوسی، هنری بود

ما امروزه در چاپلوسی، عملی بر ضد آزادی می بینیم. برای ما آنکه چاپلوسی می کند (از جمله خودمان) این عمل، او را کوچک و خوار می کند. با این فکر است که از چاپلوسی و چاپلوسان نفرت داریم. ولی چاپلوسان در دنیای گذشته (و حتی در جا معای کنونی ما) یک هنر بود. انسان با زبان چرب می کوشید، صاحبان قدرت را بسوی خود متمایل سازد. نظر صاحبان قدرت را به خود جذب کند.

سهمی از توجه او را به خود اختصاص بدهد. چاپلوسی، هنر بدست آوردن بهره ای از تجلیات قدرت از صاحبان قدرت بود تا قدرت به چاپلوس، تا بیده شود. در آن دنیا هر کسی می دانست و ایمان داشت که قدرت از لحاظ حق (حقوق) مال همه نیست. قدرت فقط متعلق به صاحبان معین قدرت است و مالکیت قدرت محدود است و نمی شود قدرت را از آنها سلب کرد و یا در آن با آن شخص شریک شد.

شرکت در قدرت، ممکن نبود. ولی می شد با هنر چاپلوسی آن دارنده قدرت را "متوجه" خود ساخت. صاحب قدرت، در این توجه، نور دیده اش را به او می انداخت و همین نظر، او را ارتقاء می داد. ولی در دنیای ما، ما قدرت را از آن "همه" می دانیم. هر کسی به نام انسان، حق به قدرت و حاکمیت دارد. بنابراین آنانیکه امروزه قدرتمندند، کسانی هستند که این قدرت

را که در واقع از فرد فرد مردم است، از آنها و امیایا غضب کرده اندومی کنند . بنا براین چا پلوس ، امروزه کسی است که ایمان به این حق خود، به —ه حاکمیت و شرافت خود، به ارزش و آزادی خود ندارد، و حق خودش را به قدرت، از قدرتمند نمی طلبد، و در چا پلوسی، خود را کوچک و خوار می کند، و دیگری را به طمع می اندازد که به حق دیگران تجاوز کند، و او را در غضب حقوق از دیگران تشویق می کند. چا پلوس، اولین نقش را در پروردن استبداد در جامعه بازی می کند، چون ربا ینده قدرت را مظمئن می سازد که همه مردم مانند من، به شرافت و ارزش انسانی خود ایمان ندارند .

وجود چا پلوسان فراوان در جامعه، علامت این نیست که اخلاق جامعه فاسد شده است، بلکه علامت آنست که مردم هنوز نمی توانند به حاکمیت و شرافت انسان، به ارزش و الای انسان ایمان بیاورند و ایمان به آن داشته باشند که ارزش انسان از هیچ اصلی و شخصی مشتق نمی شود، بلکه یک ارزش ذاتی و مستقل و غیر قابل اشتقاق است. خدا و دین وایدئولوژی و حکومت و ایده آل به انسان ارزش نمی دهند. قدرتمند به ارزش نمی دهد. طبقه و ملت و نژاد و امت به ارزش نمی دهند.

او هنوز چا پلوس مانده است، چون هنوز نیز "قدرت و امی"، "ارزش مشتق"، "تجلی قدرت"، "انعکاس قدرت" از صاحبان قدرت می خواهد .

تفاوت معلومات و افکار

بهترین "معلومات" ما (که با آن حیثیت اجتماعی داریم) چیزهایی جز "افکاری" نیستند که اگر در آن عمیق شویم و مفروضات و چهارچوبه و روش پیدایش و اصطلاحاتی که آنها را منتقل می سازند زیر ذره بین بگذاریم، جز "هسته بسیار ناچیز از معلوم" در آن نمی مانند و چه بسا این معلوم، چیزی جز یک خرافه نیست که مردم آن جا معاً آنرا مسلم می انگارند و ما تا در آن جامعه زندگی می کنیم و می اندیشیم، از معلومات خود می شماریم و در خارج از آن جا معاً، فقط اسباب دردسر ما می گردد .

تفکر، نقش مهمی، استحاله فوری "معلومات" ما و دیگران به "افکار" است. امتیاز فکر در آن است که ما نه تنها حق و قدرت آنرا داریم در آن شک کنیم، بلکه همیشه ما را بدان بر میانگیزد که آنرا دستکاری کنیم، تصحیح نکنیم. تغییر بدهیم، فکر دیگری جایگزین بگذاریم. ولی از لحظه ای که چیزی را به

عنوان " معلومات خود " گرفتیم ، این حق و قدرت را از خود گرفته ایم ، معمولاً " کسانی که افکار خود را " علم " می خوانند ، برای همین است که سه خوانندگان و شنوندگان ، فوری آنها را جزو " معلومات " خود در آورند ، و از آن واهمه دارند که مبادا در " میدان افکار " کسی قرار بگیرند .

وسعت معلومات ، ارزش تفکر را ندارد . قدرت استحاله معلومات به افکار است که بنیاد خلاقیت می باشد . تا یک معلوم (دانسته) را تقلیل به یک " فکر " ندهیم ، نباید از آن دست بکشیم . خواندن سریع ، سبب می شود که همه خواننده ها را در شکل " معلوم " دست نا خورده بگذاریم و رد بشویم . متفکر ، کسی است که به هر علمی ، یقینی ، واقعیتی ، بدیهه ای بر می خورد ، بلافاصله در آن یک فکر می بیند که می تواند با آن بازی کند ، و با کمال بی حرمتی با چاقوی تشریح تمام اجزایش را از هم دیگر ببرد ، و بالاخره از آن یقین و واقعیت و حقیقت و بدیهی و علم ، چیزی باقی نگذارد . برای متفکر ، همه چیزها فکری هستند ، نه علمی .

نه انتخاب بهترین ، بلکه نفی بدترین

در انتخابات سیاسی باید دانست که به آسانی نمی توان " بهترین " را یافت و برگزید .

افراد و گروه ها و احزاب ، بیشتر متوجه آن هستند که فضیلت های خود را درشت تر و بزرگتر و جالبتر نمایش بدهند (چون هدف مردم ، انتخاب بهترین است) و کمتر استادی و مهارت در پوشانیدن نواقص و معایب و زشتیهای خود دارند . از این رو بدیهی آنها را آسانتری توان شناخت . بشروط آنکه نگذاریم چشمهای ما از جلا و برق فضیلت های شان تیره بشود . این است که باید در انتخابات بدترین را حذف کرده بهترین را برگزید .

مانع شدن از قدرت یافتن بدترین ، یک روش واقع بینانه و نتیجه بخش تر است تا کمک کردن به قدرت یافتن بهترین .

آیا صغیر حق دارد حکومت را انتخاب کند ؟

طبق فتوای خمینی در شاهاکرافکریش (ولایت فقیه) ، ملت ، صغیر است . ولی انتخاب صغیر ، فاقد هر نوع ارزش و اعتبار است . صغیر ، حق ندارد قیم خودش را انتخاب کند . بنا بر این حکومت اسلامی ایران که بوسیله

همه‌پرسی از صغیرها، انتخاب شد، هیچ‌گونه حقانیتی به حکومت ندارد. حکومت اسلامی در اثرا این انتخابات باطل است. ملت فقط موقعی می‌تواند انتخاب کند که حاکمیت داشته باشد. آنکه انتخاب می‌کند، قیم نمی‌خواهد.

دنیا و اندیشه

یکی می‌گوید "دنیا را خلق کرده اند تا انسان در باره آن بیندیشد"، دیگری می‌گوید که "انسان می‌اندیشد تا دنیائی را خلق کند" اولی می‌گوید، هدف آفرینش، اندیشیدن بوده است. دومی می‌گوید، هدف اندیشیدن، آفرینش بوده است. آیا این هر دو گفته، یک مطلب نیست که در دوشکل گفته شده است؟

تحمل درد برای عقیده خود

کسیکه بیشترین درد را برای بقاء و پیشرفت عقیده‌اش تحمل می‌کند (شهید و مجاهد می‌شود) همین کس با این همه قدرت تحمل، از آن عا جز است که "وجود عقیده دیگر" را تحمل کند. چون می‌داند آنکه به عقیده‌ای دیگر ایمان دارد، عین همین فضیلت را دارد که می‌تواند برای حفظ و پیشرفت عقیده‌اش بیشترین درد را تحمل کند. برای آنها دلیل حقیقت آن است که کدام یک می‌تواند عذابی را که دیگری می‌دهد تحمل کند. بنا بر این اگر هر دوی آنها قادر باشند که در زمان واحد به همدیگر بیشترین عذاب را وارد بیاورند، همدیگر را از بین خواهند برد، بدون آنکه یکی از آنها بتواند با شهادت خود، دیگری را از قدرت بیشتر تحمل خود (که نتیجه قدرت بیشتر عقیده اوست) متقاعد سازد. اینست که مردم برای عقاید خود همدیگر را تا حد نیستی عذاب می‌دهند.

عقیده‌کسی و جمعی حقیقت هست که در عذاب دادن متقابل، قدرت تحمل عذاب بیشتر دارد. بنا بر این حقیقتی پیروزمی شود که همه را در عذاب دادن نابود سازد ولی خود در عذاب یافتن، استوارتر و مقاوم‌تر بشود. ولی آنکه در این مسابقه "تحمل عذاب یا بی‌می‌برد، خشن تر و وحشی‌تر و خرفت‌تر از همه است. آیا حقیقت، صفاتی را ندارد که انسان در دوره‌های توحش خود، بزرگترین فضیلت می‌دانسته است؟

ارزشها به جای سیستم اخلاقی

وقتی درجا معه، فقط یک دستگاها اخلاقی، حکومت می کرد، خوب و بس، چیزهای مطلق و ثابت و مشخص و کاملاً جدا از هم بودند به طوری که فرقی بین به چشم می افتاد. به همین علت قرآن، فرقان خوانده می شود. خوب و بد برای هرکسی کاملاً از هم فرق داشت. همه اعضاء جامعه با یدپای بند محض خوب و بد آن اخلاق واحد باشند. انسان در تنگنای یک خوب و بدش بود. ولی امروزه، جامعه از به وجود دستگاهاهای مختلف اخلاق می دهد. و خوب و بد هر دستگاها، با خوب و بد دستگاها دیگر (چون مطلق و کاملاً جدا از همند) می توانند فقط در تضاد با هم قرار بگیرند. اگر خوب مربوط به این دستگاها، تفاوت ناچیزی با خوب آن دستگاها هم داشته باشد، با هم با هم برای افرادی بنده هر دو در تضاد قرار می گیرند. چون حتی کوچکترین اختلاف، آن دو خوبی در دو دستگاها را کاملاً از هم متفاوت می سازد. این "حس فرق خواهی" سبب درک همین اختلاف ناچیز، در شکل تضاد می شود. کسیکه در یک دستگاها اخلاقی زندگی می کند، مفهوم خوبی اش برای او، کاملاً با مفهوم خوبی دستگاها دیگری فرق چشمگیر و قاطع دارد یا باید حتماً داشته باشد. از این رو مذاهب مختلف در یک دین (یا مکاتب مختلف در یک ایدئولوژی) با وسواس بسیار گفت انگیزی می کوشند که مرزهای خود را از فرقه همجوار خود با کشیدن موازات، معین سازند. این یکنوع بازی و تلافی و قست و وسواس نیست بلکه خصوصیت ضروری و ذاتی مفهوم خوبی و بدی در این دستگاهاست.

بنابراین فرقه های مختلف یک دین یا مکاتب مختلف یک ایدئولوژی، در اثر همین نزدیکی به هم، با اتکاء هر کدام به اختلاف، احساس اختلاف بی نهایت شدت می یابد.

ولی این اختلاف ناچیز دو خوبی از هم و رابی نهایت می آزارد، چون خطر برای مفهوم و از خوبی و بدی دارد. اینست که سیستم های اخلاقی بسیار نزدیک به هم، دشمن خونی همدیگر می شوند.

ولی جامعه امروزه، خود را استوار بر تنگنای تضاد نیک و بد در یک اخلاق نمی کند بلکه جامعه، خود را استوار بر "طیف ارزشها" می سازد. بحث "طیف ارزشها" به جای "خوب و بد" یک اخلاق یا دین یا ایدئولوژی می نشیند. آنچه را سیستم های گوناگون اخلاق (ودین و ایدئولوژی) درباره "خوب و بدشان"

می اندیشند، درجا معه درد و قطب مختلف از هم جدا نمی شوند بلکه در تفاوت
یابی ارزشهای مختلف یک طیف، تقسیم‌بندی می شوند. درک تضادی آنها
از خوب و بد تبدیل به درک طیفی از ارزشهای متعدد و مختلف می گردد.

این " مجموعه ارزشها = طیف ارزشها " درحینی که به مردم آزادی خلاقیت
اخلاقی می دهند، از مردم می خواهند که محتویاتی به آنها بدهند (یا در آنها
بیا بند) که " همبستگی جا معه " را بیا فزاید. اگر این مجموعه ارزشها، تبدیل
به یک " سیستم اخلاقی " بشوند، خلاقیت اخلاقی را درجا معه از بین می برند.
محتویات این ارزشها را می توانند تغییر بدهند، به شرط آنکه همبستگی
جا معه را بیا فزایند. آزادی خلاقیت اخلاقی آنها، سبب رشد و تحول " همبستگی
جا معه " می گردد. این است که به جای آنکه یک دین (یا یک ایدئولوژی...) یا
یا سیستمی از اخلاق را برجا معه حاکم سازند، این " مجموعه ارزشها " را
می گذارند.

مردم در واقع بدون " یک سیستم اخلاقی خاص " (بدون یک دین یا
ایدئولوژی) زندگی نمی کنند.

سیستم‌های اخلاقی گوناگون همه در خدمت " رشد و توسعه ارزشهای اجتماعی "
هستند. این ارزشهای گشاده‌باز آنکه از همه این سیستم‌ها و خلاقیت اخلاقی
افراد و گروه‌ها سیراب می شوند، تابع هیچ دین و ایدئولوژی و تئوری
علمی و فلسفی نیستند. انسان، دیگر به معنای گذشته اخلاقی نیست و در
تنگنای مفاهم متضاد خوب و بد و خیر و شر اعمال خود را تنظیم نمی کند.

اخلاقی، کسی بود که کاملاً " پای بند مفاهم خوب و بد یک سیستم اخلاقی (در یک
دین یا در یک ایدئولوژی یا در یک تئوری فکری) بود. اخلاقی بودن، از این
به بعد خلاقیت اخلاقی فردی در حفظ و رشد ارزشهای گشاده‌ای هست که باید
بر همبستگی جا معه بیا فزایند درحینی که آزادی همه افراد را رشد بدهند.

عقل بی مهر و نگرش عینی

عقل، تجسم بی وفائی و بی مهری کامل است. " عینی نگری " چیزی جز
این نیست که انسان نسبت به هیچ یک تما و یرومفا هیمی که از چیزی دارد،
وفا دار نیست، و در این بی وفائی و بی مهری، نه تنها یک جرم و اشتباه و
گناه، بلکه یک فضیلت (هنر) می بیند.

بدینسان عقل در رابطه‌اش با هر چیزی، بی وفا و بی مهر کامل است. در

پیوستن و بریدن از آن، کوچکترین ناراحتی و اضطراب و درد و غمی ندارد. این است که روابط عقلی انسان به آنچه در دنیا هست، روابط سرد و خشک (بی عاطفه پیوستگی) است. برای حکومت و ورزیدن قدرت بر هر چیزی باید "عواطف پیوستگی و وفا و دوستی و یا عواطف معکوس آنرا" کاست، بدین شیوه که دیگر به آن هیچ وفائی و پیوستی نداشت. حتی نفرت و کینه هم، یکنوع پیوستگی است که می تواند ناگهان تبدیل به وفا و مهر شود. در رابطه قدرت ورزی به هر چیزی، فشار به آن چیز، نباید درد و رنج آن چیز را از این فشار به ما برگرداند و برای ما محسوس گرداند. این است که ما با هر انسانی را رابطه عینی پیدا می کنیم. نفوذ ما در او و هیچگونه احساسات او را به ما منتقل نمی سازد. انسان در دید عینی برای ما تبدیل به "چیز" می شود.

این است که برونسوکرائی (عینی نگری) رابطه خالص عقل بر اساس قدرت به هر چیزیست، ولو آنکه موافقه قدرتش در آغاز به چشم نیفتد. عینی نگران، مافکننده جاده مقتدرانند.

با این "دید عینی" ما اشیاء و افراد و جوامع را "سرد و خشک" یعنی بدون عواطف پیوند و مهر و وفای بینیم. افراد و جوامع و حیوانات و گیاهان و... از این به بعد نمی توانند درد و رنج و شادی و خوشی خود را به ما منتقل سازند. ما با افراد و جوامع و... فقط و فقط رابطه ناب قدرتی داریم. ما فقط مقدار فشار و نفوذ و تاءثیر قدرت خود را بدون عکس العملها ئی از دیگری که این قدرت ورزی ما را فلج کند یا بازدارد و بکاهد، درمی یابیم. بدون "عینی نگری" نمی توانیم بدون کوچکترین احساس قساوت یا رحم، قدرت بورزیم. اینجا قدرت مطلق، احتیاج به دیده و معرفت عینی دارد. در نگرستن عینی، ما دیگر قافله احساس قساوت و رحم خود نیز نیستیم.

(به خود نیز عینی می نگریم) بدینسان قدرت ورزی ما با احساس قساوت یا رحم محدود ساخته نمی شود. قدرتها و دیکتاتوریا و استبدادها ی بی نظیر جهان ما، بدون دید عینی و معرفت عینی و علم عینی، و تجلیل عینی نگری در علم و عقل، امکان موجودیت نداشتند.

دیدن عینی جامعه، تقلیل جامعه به یک مشت روابط بی مهر، روابط قدرت، روابط محاسبه پذیر و روابط اقتصادیست. همه روابط دیگر چون برای دید عینی، قابل درک نیستند، شوم و شر و بی ارزش و فرعی و روابط

روبنا ئی هستند .

خود ، بایدنیرومندگردد

کسی به عقیده اش ، افتخار می کند و از آن امتیاز می یابد (احساس امتیاز از دیگران پیدا می کند) که هنوز خودی بسیا رضعیف دارد ، و در عینیت دادن خود با عقیده اش هست که موجودیت و قدرت و امتیاز می یابد ، و کسی که خودی نیرومند دارد ، احتیاج به افتخار به عقیده و ایدئولوژی و دینش ندارد . و بیش از آنست که عقیده ای یا دینی یا ایدئولوژی بتواند او را ممتاز سازد . عقاید و ایدئولوژیها و ادیان را نباید رد و نفی کرد ، چون آنکه ضعیف است ، باید خود را با عقیده اش عینیت بدهد و جز این چاره ای ندارد . او نمی تواند به خودش فخر داشته باشد و برپای خودش بایستد . این خود هر فردیست که باید نیرومند ساخته بشود تا این " نیاز به عینیت دادن خود با عقیده و حل و محو ساختن خود در یک فرد مقتدر (رهبر) و در یک دین و ایدئولوژی " در او کاسته گردد .

به دنبال لذت

گرفتن لذت ، احتیاج به تنوع دارد . چون لذت ، از تکرار ، خسته و ملول می شود . انسان ، از تکرار لذت گیری مکرر از یک چیز ، ملالت پیدا می کند . پس برای داشتن همان لذت نیز باید حداقل ، آن چیز یا آن کس را تغییر بدهند و اگر بالاخره ، از خود همان لذت نیز ملالت گرفت (ترسید که روزی همین لذت نیز او را ارضاء نخواهد کرد) به فکر " ابتکار در یافتن نوعی دیگر از لذت " می افتد ، و قدرت تخیل در نشان دادن ابتکار در آزمون لذتهای دیگر ، بسیار رشد می کند . از این روست که یک مقتدر (کسی که مقام قدرت را در اختیار دارد ، ولی قدرت کافی در شخصیتش به اندازه آن مقام ندارد) ، چون در اثر شکاف میان مقام و شخصیتش ، از بقا و دوام قدرتش می ترسد ، اشتها ی نهایت شدید برای " لذت گرفتن از احساس قدرت " پیدا می کند .

از این رو قدرت تخیل و ابتکارش در ارضاء این لذت نهی نهایت رشد می کند . و از آنجا که او با ترسانیدن دیگران (به وحشت انداختن دیگران)

بی نهایت لذت می برد، در ایجاد این وحشت و رعب و هول، ظرافت خیال و اندیشه پیدا می کند. گرفتن لذت، در ایجاد انواع مختلف وحشت و رعب در دل دیگران، عالی ترین نوع لذت است. از این رو در این زمینه قدرت ابتکار بی نظیری دارد. (برای درک بیشتر این مطلب، شرح زندگی استالین در کتاب سولژنیسین - گولاگ - و بیان انواع شکنجه ها اثری که خدا در جهنم در قرآن، با خیال بی نهایت ظریفش ابتکار می کند، بخوانید) و وقتی همین انسان، قدرت تخیلش از ابداع انواع تازه لذت بازماند، و در واقع نیرویش سست شد، آنگاه به این فکر می افتد که بهترین لذت را می توان "بازگرا را بدی از همان یک چیز" گرفت. همیشه می توان از بی تنشی و آرامش (صلح و سلام) لذت برد، همیشه می توان در نیرو و انبساط لذت برد، همیشه می توان در بهشت و در خیال آبادماند، همیشه می توان با خدا ماند، همیشه می توان با یک ایده آل و کمال ماند. آنوقت است که خیال به جای فعالیت در کشف انواع دیگر لذت، می کوشد همیشه برای تکرار یک لذت، به همان چیز، شکل دیگر بدهد. هر لحظه ای آنرا در تصویری دیگر برای خود مجسم سازد.

یک چیز را به هزاران شکل تازه به تازه می آراید. به "وحدت وجود" و "وحدت ایده آل و کمال"، به "وحدت خدا"، کثرت صورت می دهد. به یک چیز وفا دار می ماند ولی از آن چیز، هزاران گونه خیال می پزد، تا هر بار، با خیالی دیگر از آن چیز هم آغوش شود.

در واقع انسان از آنچه لذت می برد، دیگران چیز نیست، بلکه همان "خیال خودش از آن چیز" است. نه زن و نه فرزند و نه ثروت و نه خوردن و نه خدا و نه بهشت و نه ایده آل و نه کمال و نه قدرت، به خودی خود به او لذت نمی دهند، چون لذت از هر کدام از آنها، بدون تنوع، گرفتار ملالت می شود و گریز از ملالت، فقط با قدرت ابتکاری خیال ممکن می شود، و خیال باید ما را به عنوان "حقیقت" قبضه کند تا ما بتوانیم اوج لذت را داشته باشیم. پس لذت خواهی ما ست که نمی گذارد در مغز حقیقت های خود، خیالات خود را کشف کنیم.

تاریخ نویس ، مصلح اجتماع می گردد

آغا زهرچیزی (آغا زحکومت ، آغا زتفکر ، آغا زملت ، آغا زحقیقت ، آغا ز اسلام) پرازشترین ومهمترین قسمت آن چیزاست . این ادعا درظاهرا ، علاقه به " حرکت بازگشتی تاریخی " است ولی درباطن چیزی جز تلاش برای " یافتن آغازی تازه " نیست .

این عمل از " اعتبار آنچه موجودیت دارد " استفاده می برد ، وبا ادعای اینکه مهمترین ارزش دراین موجود ، آغازش هست ، می تواند از آنچه موجود و حاضرا کم " است طوری دور شود که مورد حمله و تعرض قدرتهای حاکم نگردد ، آنگاه هرچه دورتر شد می تواند بیشتر از گیرقوای حاکم و ترسناک و فشارنده حاضر خارج شود وبا آزادی بیشتر ، آنچه خود می اندیشد به عنوان " آغا ز آنچه موجود است " بنهد .

درست با همین " کشف دوباره آغا ز " که چیزی جز " گذاردن آغازی تازه " نیست وضع موجود را تغییر می دهد و از ریشه ، حقانیت را از " اسلام کنونی ، از حکومت کنونی ، از تفکر کنونی ... " می گیرد و با لاخره آنرا سرنگون می سازد .

مطالعات تاریخی ، برای یافتن آغا زهرچیزی (آغا ز اسلام ، آغا زحکومت ، آغا ز دین ...) برای گذاردن آغازی تازه ، به هدف تغییر دادن وضعیت موجود است .

مورخ نیز مصلح اجتماع است . بازگشت به آغا ز اسلام یا مسیحیت یا حکومت یا (که به ایجا داسلامهای راستین و مسیحیت های راستین و جامعیه راستین و طبیعی و ... می کشد) چیزی جز همین گذاردن آغازی تازه نیست . هرچه گذشته ، دورتر است ، امکانات بیشتر برای آزادی فکرو خیال هست . معمولا " تغییر دهندگان اجتماع علاقه به دورترین مقاطع تاریخی یا اسطوره ها یا اقوام بدوی یا طفولیت دارند . در این نقاط است که می توان آغا ز را گذاشت . همه آغا زها ، آئینه آئینده هستند . همه آغا زها ، استبداد برآئینده می ورزند . از این استبداد باید برای تحقق ایده آل های خود استفاده برد . اصل ، ایده آل است ، استبداد فقط وسیله است .

تفاوت عقلی شدن و عقلی سازی

انسان در یک جامعه، ظرفیت محدود و مشخص برای عاقل شدن و عاقل بوین در یک برهه از زمان دارد. از این گذشته، عاقل شدن و عاقل تر شدن، تنها این نیست که مجموعه بیشتری از اعمال و رفتار ما، طبق روش و اصول عقلی صورت بگیرد که به ما می دهند، بلکه عقلی شدن در هر مرحله ای با یدامکان آفرینندگی داشته باشد. نه تنها با یدا گرفتار معقولاتی، عاقل تر بشود و برداشته زندگانی (افعال و افکار و اقوال) معقولش بیافزاید، بلکه عقلش، آفرینندگی عقلی پیدا کند.

در کشورهای در حال پیشرفت، جریان عقلی شدن و عقلی ساختن، به کلی فاقد این عنصر آفرینندگی عقلی است. عقلی شدن و عقلی ساختن، فقط "پذیرندگی محض معقولات موجودی در عقل و زندگی است." "عقلی شدن" بیش از این ظرفیت ملی و تاریخی و اجتماعی، "عقلی سازی" است.

جامعه، بیش از "امکانات آن برهه تاریخی و پیش شرط های علمی و فرهنگی و روانی اش" عاقل ساخته می شود. عقلی سازی، همیشه عدم تعادل روانی در خود و در جامعه ایجاد می کند و فشارهای بسیار شدید روی سواثق و احساسات و ناآگاه بود و آرد می سازد، و طبعاً "قشرهایی از جامعه که دشوارتر می توانند این عقلی سازی را جذب و تحمل کنند، آمادگی برای انفجار می یابند. "عقلی سازی" چه در روشنفکران، چه در طبقه پائین، امکان انفجار سیاسی و اجتماعی و مذهبی را فراهم می آورد. به خصوص که در کشورهای در حال پیشرفت، عقلی سازی میان روشنفکران در اشرف قدان منفذ خلاقیت، محرومیت بسیار شدید ایجاد می کند. و عقلی سازی طبقات پائین، برعکس انتظارها سبب تجدید و احیاء شدید زندگانی مذهبی می گردد. سبب بازگشت به دوره های توحش می گردد. انسان، برعکس آنچه ایده آل روشنگرایان و پیشرفت خواهان است، نمی تواند "بی نهایت عقلی بشود" یا "بی نهایت عقلی ساخته بشود". یعنی نمی تواند خود را در یک برهه تاریخی بیش از حد و ظرفیتش عقلی سازد و نمی تواند از طرفی خود را به طور سراسری، مظهر عقل سازد و سراسر زندگانی اش را منطبق بر عقل سازد.

"گسترش عقل در زندگی و اعمال"، در هر دوره ای و جامعه ای، حدی دارد و از آستانه ای که رد شد، قوای ضد عقلی را در انسان و جامعه و تاریخ، بسیج می سازد و به عبارت بهتر این قوای ضد عقلی را آتش فشا می سازد. در این

عقلی سا زیست، که "انسان عقلی ساخته" بجای "بحث و تفاهم عقلی"، پرخاشگرو زور ورز و متجاوز می شود. و عاقل تر نشده است، و عاقل تر ساخته شده است. پیشرفت ساختگی عقلی او، ایجاب بازگشت به بدویست عاظمی و بدویت فرهنگی و بدویت مذهبی می کند.

دموکراسی و ناسیونالیسم

در کشورهای غربی دموکراسی همیشه در مرزهای کشورهای پان می پذیرد و از مرز به خارج ناسیونالیسم (یعنی خودپرستی منفعتی ملی) شروع می شود. بدین شیوه، افراد داخل کشورشان دموکرات هستند و حتی از ناسیونالیسم نفرت دارند و در خارج کشورشان، فقط به فکر منفعت ملی اشان هستند و با دموکراسی کاری ندارند، مگر آنکه دموکراسی، بیشتر منفعت ملی اشان را تاءمین کند و چون منفعت ملی اشان اولویت دارد اگر دیکتاتوری در خارج، بیشتر منفعت ملی اشان را تقویت کند آنرا بر دموکراسی ترجیح می دهند. ناسیونالیسم، در کشورهای صنعتی غرب به دیگر به معنای "احساس برتری ملی" گرفته نمی شود (معنای عاظمی ندارد) بلکه با "حجم منافع اقتصادی ملی" کار دارد. "فخر عاظمی و هیجانی به ملیت"، مربوط به ملی است که منفعت برای آنها در زندگی هنوز نقش اول را بازی نمی کند، و یا آنکه هنوز از فقدان تاءمین منافع اقتصادی که می طلبند رنج می برند و فخر عاظمی و هیجانی ملی برای جبران و تسلیت آنست. کسیکه منفعت جوئی، بزرگترین ارزش هست (مالک صنعتی اقتصادی) با تاءمین کافی منافع اقتصادی، احتیاج به فخر عاظمی ملی ندارد. این است که تقبیح ملی گرائی برای این گونه ملل، بیان اولویست ارزشی است که به اقتصاد می دهند.

مفهوم ما از جرم و جنون

وقتیکه می پذیریم که "همه اعمال و افکار و اقوال" باید طبق "یک سیستم عقلی" باشد تا معقول خوانده شود، و یا طبق "یک سیستم اخلاقی و حقوقی" باشد تا خوب و قانونی باشد، آنگاه اگر چنانچه اعمال و افکار و اقوالی از فردی از آن سیستم انحراف پیدا کند (تطابق با آن نداشته باشد) برای

مردم قابل انطباق دادن با آن سیستم نباشد)، آنها را نامعقول، ضد عقلی، غیر عقلی، جنون آمیز یا احقانه می خوانند و یا آنها را ابد و جرم و جنایت می نامند.

در حالیکه این ادعا که همه اعمال و افکار و اقوال باید منطبق بر یک سیستم عقلی یا اخلاقی یا حقوقی باشند، به خودی خودش دلیل بر عدم شناخت "واقعیت عمل و فکرو قول" انسانی است.

هر عمل و فکرو قول انسانی، ثروتمندتر از آنست که بتوان آن را در یکی از این سیستم ها گنجانید، یا با آن سیستم، آن را تما ما "فهمید و توجیه کرد". از این رو هست که مفاهیم دیوانگی و احمقی و بدی و جرم، بسیار تنگ و یک طرفه و ناعادلانه معین ساخته شده اند. آنچه طبق یک سیستم عقلی نیست، به هیچ وجه حماقت یا دیوانگی نیست و آنچه طبق یک سیستم اخلاقی نیست، به هیچ وجه بدن نیست و آنچه طبق یک سیستم حقوقی نیست، به هیچ وجه جرم نمی باشد. هیچ سیستمی (چه اخلاقی، چه عقلی، چه حقوقی) نمی تواند انطباق کامل با "سراسریک عمل یا قول یا فکر" داشته باشد. ما باید با قبول اینکه هر عملی از انسان با کاربرد سیستم های مختلف عقلی و اخلاقی و حقوقی، قابل فهم است، مفهوم جنون و حماقت و بدی و جرم را مشخص سازیم. از این گذشته جنون و حماقت و بدی و جرم، چیزی جز این نمی گویند که یک عملی، انطباق کامل با یک سیستم عقلی یا اخلاقی یا حقوقی که حاکم بر جامعه است ندارد و این عدم انطباق، دلیل بر آن نیست که این "سیستم عقلی یا اخلاقی یا حقوقی"، تنها سیستم ممکن و صحیح و منضربه فرد و مطلق عقل یا حقوق یا اخلاق است.

چه بسا جنون ها و جرم ها و بدی ها و جنایت ها و بی عقلی ها و حماقت ها که با معیار قرار دادن سیستمی دیگر، اوج عقلی و نیکی و درستی می شود. و جامعه ای که می خواهد برای پیدایش یا قبول افکار و اعمال نوین گشاده و باز باشد، با جنون شمردن و مجازات سخت جرم کردن و تنگ آمیز کردن بی نهایت بدی، راه پیدایش سیستم های عقلی و اخلاقی و حقوقی دیگر را می بندد. زندان ها و تیمارستان های ما برای آن پر شده اند چون سیستم عقلی و اخلاقی و حقوقی حاکم بر جوامع ما ناقص و محدود و تنگند. عقل و اخلاق و حقوق ما، قربانیان فراوان می طلبند. انسان، هیچ عملی نمی کند که انحراف از سیستم عقلی یا اخلاقی یا حقوقی نداشته باشد. ما در همه اعمال و افکار و

اقوالمان منحرفیم. این ما نیستیم که مقصریم بلکه این ما هستیم که — "توقع های بیجا از هر سیستم عقلی یا اخلاقی یا حقوقی حاکم بر اجتماع خود داریم. وجه شروتهائی از اعمال انسان را که با ارزش بیش از اندازه به این سیستم ها دادن، تبدیل به جرم و دیوانگی و حماقت و بدی و شرمی کنیم و دور می ریزیم.

این انسان نیست که منحرف و مقصر و متجاوز و خطاکار و طاغی است، این سیستم عقلی و اخلاقی و حقوقی در اجتماع است که نمی تواند (و نباید بتواند) اعمال انسان و انسان را در تما میتش بفهمد و در خود بگنجاند و هیچ سیستمی حق ندارد بیش از "حدی" از انسان به طلبد که اعمال و افکار و اقوال خود را با آن منطبق سازد و بالعکس این انسان است که باید بطلبد که این سیستم های عقلی و اخلاقی و حقوقی هستند که باید بیشتر خود را با انسان انطباق بدهند و انسانی تر شوند. این سیستم ها در اثر الهی شدن، مقدس شدن، ما وراء الطبیعی شدن و عینی شدن طولانی، ضد انسانی بوده اند و شده اند.

انسانی که معقول زندگی می کند، عاقل نیست

انجام دادن مجموعه ای از اعمال و حرکات معقول، با تعقل فرق دارد. انسان می تواند یک مشت از اعمال و حرکات خود را طبق "یک سیستم عقلی موجود یا سیستم ایده آلی" بسازد. این سیستم عقلی، یک سیستم معین و ثابتی است. در واقع قبول یک سیستم عقلی و منطبق سازی اعمال یا قسمتی از اعمال با آن سیستم، این معنارامی دهد که انسان "عقل فعال و خلاقش" را تابع محصول عقل، یعنی تابع "یک عقل ساکن و عقیم" می کند. یک سیستم عقلی، محصول نهائی فعالیت یک عقل فعال و خلاق است در حالیکه عقل به فعالیت و خلاقیتش ادامه می دهد، ولی در این محصول، آن عقل، در یک شکل ساکن شده اش تجسم پیدا می کند و این محصول به خودی خودش عقیم می باشد. عقل فعال و خلاق، هیچگاه پای بند "محصول خود" یا "محصول تعقل دیگری در یک سیستم عقلی" نمی ماند. یک پیچ و مهره در ماشین نیز، اعمال و حرکات معقول انجام می دهد، ولی نمی تواند بیندیشد. درست هر چه بیشتر اعمال و حرکات انسانها، معقول باشند (طبق یک سیستم عقلی، عقلی ساخته شده باشند) رسیدن به "هدفی که آن سیستم

عقلی، تعین و ثبیت ساخته است " قطعی ترمی شوند. ولی انسانها، در این جریان، بیشتر شبا هت به مهره و پیچ ماشین می یا بند، و قدرت آفرینندگی تعقلشان کمتر می شود. قدرت ابتکار و انعطاف پذیری اشان و گشادگی روانی اشان، می کاهش دهد.

کسیکه سراسر اعمال و افکار و اقوالش طبق "یک سیستم عقلی"، عقلی ساخته شده است، گشادگی (قدرت پذیرائی) برای هیچ سیستم عقلی دیگر ندارد، تا چه رسد به "قدرت ابتکار".

هر دینی و ایدئولوژی و تئوری علمی، یک سیستم عقلی "یعنی یک "عقل ساکن شده و عقیم شده" است.

اعمال و حرکات و اقوال انسان را با یک هدف، متلازم و متناسط ساختن و به هم پیوند دادن، عقلی ساختن آنهاست. چنین انسانی، در انجام اعمال و افکار و اقوالش، "معقول" می باشد، اما عاقل نیست. یک جامعه که کاملاً "معقول" است، به کلی عاقل نیست. عاقل بودن، بیش از تنظیم و تطابق دادن اعمال و افکار و اقوال خود به یک سیستم عقلی است. ولی معمولاً انسانها در جامعه (در سازمانهای کار و حکومت و سازمانهای اجتماعی) "قطعه ای معقول" هستند.

هر نقش و وظیفه و شغلی، یک "قطعه معقول" است، ولی به احتمال بسیار قوی، آگاه بودی از سیستم عقلی که او در آن "نقش یک قطعه معقولش" را بازی می کند، ندارد.

از این رو اگر روزی او از این نقش و وظیفه و کار برکنار شود (و دیگر آن قطعه ثابت و معین معقول نباشد) به کلی گیج و سراسیمه و مضطرب و مضطرب می شود، چون مدت ها است که "عقل فعال و خلاق او" از کار افتاده است، و هیچگاه احتیاج به آن نداشته است که آنرا به کار ببرد و حتی از وجود چنین عقلی بی خبر می باشد. او نمی تواند فقط "قطعه ثابت معقولی" باشد، ولی دیگر نمی تواند بیندیشد. از این رو با شتابی شگفت انگیز خود را قطعه معقولی در یک سیستم عقلی دیگر می سازد.

چرا ما عاشق واقعیت شده ایم

روزگاری، "واقعیت" بر ما حکومت می کرد. آنچه "روی می داد" مادر مقابلش حالت تسلیم و رضا داشتیم. آنچه بدون اختیار ما و بدون توجه به ما

و خا رج از قدرت و خواهش ما روی می داد، ما فقط بدان می نگریستیم و می پذیرفتیم و خود را با آن سازگار می ساختیم. تا بالاخره این "نفرت از تسلیم و رضا و تفویض به" آنچه بوده و "آنچه رخ می داد"، حالت ما را نسبت به واقعیت، عوض کرد.

ما به "همان واقعیتی که بی نهایت از آن نفرت داشتیم"، بی نهایت به آن مهر و علاقه پیدا کردیم. ما بالاخره التهاب آنرا پیدا کردیم که آنچه به ما هزاره ها در نفرت قدرت ورزیده است، با عشق به آن قدرت بورزیم. واقعیت، چیزی شد که ما علاقمند به آن شدیم تا در آن قدرت خود را بگستریم. همان "نفرت از تسلیم و رضا و تفویض"، تبدیل به "التهاب به تجا و زو حکمروائی و نفوذ عمل و میل و فکر" شد. واقعیت، چیزی شد که یا در مقابل یا در کنار "آزاده ما به قدرت" قرار داشت. یا در مقابل قدرت و خواست ما "ایستادگی" می کرد، پس دشمن ما بود و با یستی آنرا از میان برداشت یا بر آن غلبه کرد و در خدمت خود آورد و وسیله خود ساخت، یا در کنار او هم صف و پشتیبان ما بود و برای پیشبرد هدف ما کار می کرد.

با التهاب، برای گسترش قدرت خود که نتیجه قرنهای نفرت و کینه ای بود که از تسلیم و رضا و تفویض در مقابل واقعیات در ما انباشته بود، "واقعیت پرست" شدیم. ما عاشق واقعیت شدیم، عشقی که زائیده از نفرت و کینه قرنهای هزاره ها بود.

"واقعیت"، پرده ای که از احترام و ترس و ابهت و دسترسناپذیری و علویت داشت، از چهره برداشت و پرده نوینی به رخ زد که زائیده همین عشق ما به آن است که در اثر پیدایش از نفرت گذشته، شکل و جهت خاصی دارد. عشقی که یک حاکم به محکوم خود دارد، عشقی که یک انتقام گیر به دشمن اسیر شده خود دارد و لذت او در حوصله و فاصله گیری و بی اعتنائی و هشیاری، بیشتر می شود. واقعیت، دیگر از جنگال ما امیدگریز و فرار ندارد. ما وقت و فرصت فراوان داریم و برای ورزیدن قدرت خود و تشفی کینه توزی پنهانی خود هیچ عجله نداریم. حتی مقاومت او در مقابل ما، بر لذت ما می افزاید. ما از "درهم فرو شکستن تدریجی مقاومتش" لذت بیشتری ببریم. ما اسیر خود را برهنه ساخته ایم و می انگاریم که واقعیت بی پرده شده است.

کلمه واقعیت و رویداد را باید تغییر داد، چون آنچه را ما واقعیت می خوانیم، دیگر، واقع نمی شود و روی نمی دهد که ما دست بسته به آن بنگریم.

تولد اراده آزاد

چون خدا و خلقتش خوبست پس سر، همیشه استوار بر "آزادی اراده انسان" است.

آزادی اراده انسان برای غسل تطهیر خدا از معایب و شرها و نقائص، ضروری بود. پس خدا احتیاج به اراده آزاد انسان داشت تا پاک و کامل باشد.

این "بدبینی به آزادی اراده" با پیدایش اراده آزاد همراه بود و تا به حال این بدبینی و نفرت از اراده آزاد رفع نشده است و در رد کردن اراده آزاد همه کوشا هستند تا خدائی، قدرتی، طبیعت، ملت، طبقه، پاک و معصوم و مقدس ساخته شود.

نماینده خدا

خدا برای حکومت کردن، احتیاج به وجود خودنما رد بلکه احتیاج به وجود نماینده (یا رسول یا خلیفه یا امام یا مظهر) خود دارد. همیشه حکومت نماینده خداست که نشان حکومت خداست نه بالعکس. وقتی ما می خواهیم بدانیم حقیقت چیست، باید بدانیم که نماینده حقیقت، آنرا چه می داند. آنچه نماینده خدا یا حقیقت می گوید، علم حقیقت است یا چیزی است که خدا می گوید. اطاعت از نماینده خدا و حقیقت، اطاعت از خدا و حقیقت است. هر وقت و هر جا نماینده خدا و حقیقت حکومت می کند، خدا و حقیقت حکومت می کند.

این جهت را بطه تساوی در واقعیت است (نماینده خدا مساویست با خدا، اطاعت از نماینده خدا مساویست با اطاعت از خدا، حرف نماینده خدا، حرف خداست ...).

همیشه مبدء و نقطه ثقل، نماینده خداست. ولی نفرت و اکراه از واقعیت، سبب می شود که انسان این جهت را بطه تساوی را معکوس می سازد و ایدئال خود می خواند.

ولی معکوس این را بطه مساوی، حرف پوچ و بی معناست، چون آنکه از خدا و حقیقت اطاعت می کند، احتیاج به اطاعت از نماینده خدا و حقیقت ندارد. آنکه می داند خدا و حقیقت چه می گوید، احتیاج به دانستن آنچه نماینده

خدا و حقیقت می گویند دارد. ولی برای وجود آن واقعیت، ایمان به این ایده آل ضروریست.

وحدت قدرت مطلق و پاکی مطلق

وقتی حکومت، سرچشمه یا مرکز همه قدرت باشد، خواه ناخواه اصل همه گناهان و فساد می شود و بدینسان سرچشمه شرمی گردد. چون قدرت همیشه مسئول است و بزرگترین قدرت "کل مسئولیت" را دارد، و چون جامع، بدون فساد و تضاد و نقص نمی شود، هم این شرها باید سرچشمه هائی داشته باشد. طبعاً "حکومت، این شر را ساقی می شد. چاره ای که برای خنثی ساختن شربود، ترکیب و وحدت قدرت مطلق با پاکی مطلق بود. مقتدر مطلق، معصوم مطلق است.

دردورهای که ایمان به خدا، روانها را فرا گرفته بود و "همه قدرت" از آن خدا بود، خدا، می بایستی پاک مطلق نیز باشد. بدینسان این قدرت مطلق هر چه می کرد و می اندیشید و می گفت، نمی توانست شر را بشود چون او مطلقاً پاک (یا بری از گناه یا بری از مسئولیت یا بری از خطا) بود. وقتی کسی که همه قدرت را داشت و پاک مطلق هم بود پس این شری که باقی می ماند کجا باید تقسیم بشود و به که باید نسبت داده شود؟ همه شرها میان انسانهای ضعیف تقسیم می شد. فردی که هیچگونه قدرتی نداشت، متهم به این می شد که مرجع همه فساد و بدبختی ها و نا کامیها و ظلمها و تیرگیهاست. بدینسان "انسان هم ضعیف و حقیر بود و هم مسئول هر فساد و شری". جمع این دو ضعیف (ضعیف، سرچشمه شر است) که منطقاً "غیر ممکن است، می بایستی در ذهن و روان مردم به عنوان یک واقعیت مسلم، سلطه مطلق بیا بدت و وحدت دو مفهوم "مقتدر مطلق و پاک مطلق" (قدرت و معصومیت) امکان پذیر می باشد.

تا گناه و فساد با انسان ضعیف به هم نمی پیوست، قدرت، متزلزل و مورد شک مردم بود. درست در این مفهوم خدا (مقتدر و معصوم) تناقض تفکر سیاسی به عنوان یک حقیقت بدیهی به مردم القاء می شد. هر حاکمیتی و حکومتی بر بنیاد دو مفهوم "خدای پاک" و "انسان فاسد" حقانیت به دوام و قدرت ورزی پیدا می کرد. ولی وقتی ایمان به خدا در زمینه های اقتصادی و سیاسی اندکی کاسته شد و دنبال کردن هدفهای اقتصادی و سیاسی، یک خصیصه

انسانی شد، دیگر مفهوم حکومت را با معصومیت (حکومت به عنوان نماینده خدا = آنچه را حاکمیت الهی می خوانند) نمی شد با هم جمع کرد و وحدت داد. با بریدن مفهوم حکومت از مفهوم معصومیت، هر قدرتی، مسئول انسانها شد. یعنی قدرت، همیشه زیر سؤال انسانها قرار خواهد گرفت. و کسی که همیشه مورد سؤال قرار می گیرد، همیشه مورد شک و رزی قرار می گیرد. و هیچ مقتدری نمی تواند شک را تحمل کند.

پاره شدن ناگهانی این دو مفهوم از هم سبب شد که حکومت که تا به حال مرکز هر قدرتی بود (چون نماینده خدا بود و همه قدرتها از آن خدا بود) بلافاصله به عنوان "اصل سر" شناخته شد.

از این روست اندیشه چاره‌ای تازه افتادند. ملت باید سرچشمه همه قدرتها باشد. با این فکر، همه قدرتها به ملت داده نشد ولی با این فکر، با زملت سرچشمه همه شرها شد و حکومت با سرچشمه همه خیرها شد. همه تقصیرات به دوش ملت افتاد. ملت باید برای همه دیوانگی‌ها و احمقی‌ها و کثافت‌کاریهای هر حکومتی که دارد و هر حکومتی که خواهد داشت بپردازد. ملت، مسئول پرداخت جرم و جنايت همه حکومت‌های خود است چون سرچشمه همه قدرتهاست. همایده حاکمیت الهی و همایده حاکمیت مردم برای مردم یک نتیجه دارد.

همه طبقات می توانند یک دین یا ایدئولوژی داشته باشند

اینکه افراد و گروه‌ها و طبقات مختلف در یک دین یا ایدئولوژی با هم مشترکند (همه یک دین یا ایدئولوژی دارند) این معنا را نمی دهد که رابطه هر کدام از آنها با آن عقیده واحد، یکنوع و یک شکل است. برای هر کدام از آنها، آن عقیده، نقشی دیگر را بازی می کند. برای هر کدام، آن عقیده، امید و ایده آل و هدف و منفعتی دیگر را برآورده می کند. هر کدام با آن عقیده در پی تحقق ایده آل و هدف و منفعتی دیگر هستند. مثلاً یک آخوند، همان دین را دارد که یک فرد از عوام خلق یا یک کارگر و کشا و رزیا یک بازرگان.

ولی آخوند با همان دین را بطنه دیگری دارد که آن کاسب و تاجران کارگر و کشا و رزیا آن مستمند، همان طوریکه رابطه با یک ایدئولوژی مشترک، یکنوع حالت و رابطه واحد نیست. با هر عقیده‌ای می توان رابطه‌های گوناگون و حتی متضاد با هم داشت.

ونی مفهوم "تساوی ایمانی" و "تساوی پیروی از یک ایدئولوژی" که در آغاز نهضتی مردم را فرا می گیرد، برای این خرافه استوار است که با یک دین یا یک ایدئولوژی فقط می توان یک نوع رابطه داشت. بنا بر این نتیجه گرفته می شود که آنانی که به یک دین یا یک ایدئولوژی معتقدند، با هم مساوی هستند. یک آخوند، همسان همان مومن ضعیف است. یک روشنفکر همسان همان کارگريست که معتقد به مارکسیسم یا سوسیالیسم می باشد.

ولی رابطه افراد در گروهها و طبقات و اصناف و ملت ها با یک ایدئولوژی و دین و فلسفه، رابطه های متعدد و مختلفی است. اصطلاح "عینیت دادن خود با عقیده" ایجاد این خرافه را می کند که رابطه همه با یک عقیده می تواند فقط یک نوع باشد. عینیت دادن خود با هر عقیده ای، فقط یک ایده آل و طبعاً یک حالت حدی هست که بندرت کسی به آن می رسد. بنا بر این روی ایمن حالت ایده آلی حدی نمی توان در واقعیت محاسبه کرد. گمان برده می شود که با یک منفعت مشترک، فقط به یک شیوه می توانند افراد خود را "عینیت" بدهند. هیچ کسی در واقعیت نمی تواند عینیت که این حالت حدیست با عقیده اش داشته باشد (همین حالت را امروز آگاه بود طبقاتی می نامند) از این روصدها گونه رابطه های متفاوت با یک عقیده ایجاد می شود. تساوی ایمانی، روپوش "تفاوت رابطه های گوناگون افراد و گروهها" به یک عقیده یا ایده آل یا منفعت مشترک "می گردد.

و ایمان به این خرافه (تساوی ایمانی) سبب می شود که مدرتجوئی و منفعت جوئی و... طبقات یا گروهها یا افرادی را برای سایر معتقدان تاریک سازد. یک آخوند با تبلیغ همین تساوی ایمانی، بنیاد قدرت خود را می گذارد. یک روشنفکر با تبلیغ همین تساوی اعتقادی، بنیاد رهبری خود را پی می ریزد. یک بازرگان با تبلیغ همین تساوی ایمانی و اعتقادی، ثناء مین منافع مادی خود را می کند.

این است که یک دین یا یک ایدئولوژی یا یک فلسفه، مخصوص و منحصر به یک گروه یا طبقه خاص نیست. درست یک ایدئولوژی مشترک، برای ثناء مین منافع یا قدرت یا حیثیت مناسب تر است. کسی یا گروهی یا طبقه ای که دنبال تحقق هدف و منفعت و ایده آلش می رود، اگر دیگران آشکارا بدانند، ایستادگی بیشتری کنند و او را از رسیدن به آن بازمی دارند. حتی اگر یک دین یا ایدئولوژی یا فلسفه در آغاز نیز برای گروهی یا طبقه ای

خاص (برای کارگران ، برای مردم و خلق ...) ایجاد شده باشد ولی به محضی که جذابت شدید اجتماعی پیدا کند ، هر فردی ، هر گروهی ، هر صنفی ، هر طبقه ای ، هر لایه ای خواهی خواست از این " اعتبار و جذابت عمومی " اش برای پوشانیدن منافع خصوصی خود استفاده ببرد و این عمل حتما " نباید آگاه بودا نـــــــ باشد .

مؤمن ، همیشه امتیاز دارد

پست ترین فرد مؤمن (به دین یا ایدئولوژی) به اندازه کافی احساس امتیازش را ارضاء می کند . مثلاً " خلق مسلمان (طبقه عامه مؤمنان) همیشه ممتاز از کار و مرتد و مشرک و منافق است . از این رو عامه خلق مسلمان همیشه بدان رانده می شود که این احساس امتیاز خود را در مقابل کفار (دارندگان عقاید دیگر غیر از اسلام) و منافقان (همعقیدگانی که عقیده کافی یا ظاهری دارند) زنده نگاه دارد و از آن کام بگیرد ، تا در مقابل " امتیازات طبقه آخوند " و بی امتیازشدگی در اثر تساوی ایمانی ، حساس نباشد .

خلق مؤمن (که اکثریت طبقه پائین را تشکیل می دهد) حداقل هرچند یک بار احتیاج به این " جشن کامگیری از احساس امتیاز نسبت به کفار و منافقان و مرتدان " دارند .

در ایمان به هر حقیقتی ، دوجریان متضاد به هم می پیوندند . یکی آنکه حقیقت با ید مؤمن خود را ممتاز از همه بسازد . دیگر آنکه همه مؤمنان به یک حقیقت ، به یک اندازه ممتاز ساخته می شوند و جامعه ای که همه با هم ممتاز شدند ، هیچ امتیاز از همه دیگر ندارند (تساوی ایمانی) ولی به وعده ای که حقیقت بر امتیاز بخشیدن به مؤمن می دهد باید وفا شود . بنا بر این تساوی ایمانی و البته با امتیاز یافتن از حقیقت ، سبب می شود که احساس امتیاز خود را با کسانی یا گروهی که خارج از جامعه و قرار دارند ارضاء کند . از اینرو هر دین و ایدئولوژی برای ارضاء یک جامعه بزرگ مؤمنان خود ، احتیاج به حداقلی از اقلیت های عقیدتی دیگر در جامعه دارد ، و اگر این اقلیت ها را به کل از جامعه خود بیرون براند و یا نابود سازد ، باید با شدت در پی کشف منافقان داخلی (تجدیدنظر طلبان داخلی) برود چون عامه خلق مؤمن ، در اثر تساوی ایمانی ، نمی تواند " احساس و البته با امتیاز

از حقیقت عقیده‌اش " را در درون جامعه‌ا رضاء کند. اگر این امکان ا رضاء نسبت به کفار و منافقان و مرتدان نباشد بلافاصله خلق مؤمن حساسیت شدید در مقابل "امتیا زات طبقه‌آخوند" پیدا می‌کند و برضد "امتیا زات اجتماعی و سیاسی و دینی آخوندها" قیام می‌کند. از این رواء رضاء احساس امتیاز خلق مؤمن (با فشاری که تساوای ایمانی به آنها وارد می‌سازد) احتیاج ضروری به "جهاد با کفار" را، با جهاد با منافقان و مرتدان دارد تا در غلبه بر آنها امکان تازه برای ابراز و تحقق "امتیا ز جوئی حقیقت خود" داشته باشد. در جهاد، همیشه مؤمن با کسی روبرو می‌شود که پست تروبی ارزش‌تر از خود اوست. و اگر کسی در جا معه، مردم را از این دو گونه جهاد باز دارد، خواه ناخواه مبارزه برضد خود آخوندها (یا طبقه ممتاز دیگر داخل جامعه) شروع خواهد شد.

تاء ویل به جای تعریف

پاسخ سؤال "این چیست؟"، "آن پدیده‌ها واقعیت چیست؟"، "تعریف" است ما با این سؤال، مشتاق به یافتن "جواب واحد و فراگیر و نهائی" هستیم. خود همین "سؤال تعریفی"، ما را به انتظار غلطی وامی‌دارد، و همین انتظار و اشتیاق سبب می‌شود که در برخورد با هر جوابی، و نومید شدن از نیافتن تعریف (جوابی واحد و فراگیر و نهائی)، بر شدت اشتیاق و انتظار بیا فزاید تا در پی جستن "تعریفی دیگر" بیا فتم. بالاخره همین انتظار رمد و مبه‌ما این ایمان را می‌دهد که هر چیزی، تعریفی دارد. هر واقعیتی و وجودی را می‌توان تقلیل به "معرفتی" داد. هر واقعیتی، مساوی با معرفتی واحد و فراگیر و نهائی است، یعنی عین معرفتی است.

و همین سؤال "این چیست؟" بیان یک انتظار غلط ما است که در جست‌وجاب آن، کم‌کم تبدیل به این ایمان می‌شود که، هر واقعیتی را می‌توان کاملاً در معرفتی حل کرد، یا از معرفتی، جذب کرد و فهمید در حالی که این سؤال دیگر، رجحیت دارد که بپرسیم "یک واقعیت را چطورها می‌توان تاء ویل کرد؟" "این چیزیا پدیده، چه تاء ویلها می‌دارد؟".

یک واقعیت را نمی‌توان فقط یک نوع تاء ویل کرد، و هیچ تاء ویلی از واقعیت، نمی‌تواند عین واقعیت باشد. (آنچه را ما در باره عدل و آزادی

وتساوی و... می گوئیم، تاءویلی از واقعیت است نه تعریفی از آن (همچنین از جمع آوری و ترکیب تاءویلهای مختلف یک واقعیت، نمی توان تعریف آن واقعیت را استخراج کرد).

پدیده های انسانی و اجتماعی و سیاسی، فقط قابل تاءویلندنه قابل تعریف (تاءویل کردنی هستندنه تعریف کردنی). تئوریهای اجتماعی و روانی و سیاسی، فقط یک تاءویل هستند و تاءویل، رد کردنی نیست. یک تاءویل، هیچگاه به خودی خود کافی نیست و برای عدم کفایتش، احتیاج به رد کردن و طرد کردن آن نیست. در تاءویل، مسئله اساسی این است که تا چه کمیتی و با چه کیفیتی این تاءویل به این یا آن واقعیت (یا مجموعه از واقعیت ها) نزدیکتر است و در چه دامنه ای، این تاءویل از آن واقعیت یا مجموعه واقعیت، دورتر می شود، و در چه دامنه ای، همان واقعیت را می پوشاند، و در چه دامنه ای واقعیت را بزرگ یا کوچک می سازد مثلاً "پرسیدن این که قدرت چیست؟ آزادی چیست؟ تساوی و عدالت چیست؟ انسان چیست؟ زریشه غلط است. فقط می توانیم بپرسیم که قدرت یا آزادی یا عدالت یا انسان یا تاریخ یا جامعه یا اقتصاد را چگونه می توان تاءویل کرد و چه تاءویلهائی از قدرت و آزادی و عدالت و انسان و تاریخ و جامعه و اقتصاد، تا چه اندازه و در کجا برای ما یا دیگری سودمند و تا چه اندازه واز کجا به بعد همان تاءویل برای ما یا دیگری زیانبار است.

روشنفکری و شخصیت

رشد عقل و حافظه و تیزهوشی و سواد و دانائی، عوامل تعیین کننده شخصیت نیستند. تربیت سواثق و عواطف، و مقدار و نحوه سلطه بر آنها، یا حد حفظ تعادل خود علیه رگم تلاطم هیجانات سواثق و عواطف، زیر جاذبه های منافع مختلف که نمودار می شوند و استوار ماندن در این موقعیت ها، شخصیت است. این تصمیم یک شخصیت است که در جامعه عمیق تر و وسیع تر تاءثیر می کند تا فکریک متفکر یا روشن فکر که بیشتر به رشد قوای فکری خود پرداخته است و بی نهایت در این زمینه پیش رفته، ولی در مقابل سواثق و عواطف و هیجانات و امیالش، به کلی درمانده و ناتوان است، و در واقع یا فاقد هرگونه شخصیتی یا واجد شخصیت بسیار ناچیز است.

و سیاست که دامنه قدرت است (دامنه تصمیم گیری و نفوذ بخشیدن به تصمیمات

است) (احتیاج بیشتر به شخصیت‌ها دارد تا به تحصیل‌کردگان و روشنفکران و اهل فضل و قلم.

قبول "یک فکر" از یک "شخصیت"، پذیرش یک فکر در مغز نیست بلکه —
"گرفتن یک تصمیم با اوست" و یک رابطه قدرتیست نه یک انتقال فکری.

چرا نهضت‌های ارتجاعی؟

انسان در انقلاب علیه یک نظام اجتماعی و یک نظم سیاسی، وواژگون — ساختن آن، بعد از خوابیدن تب انقلاب، به یاد "آن چیزهایی می‌افتد که در نظم سیاسی و اجتماعی گذشته، گم کرده" و "آن چیزهایی که او را در آن نظم، می‌آزرده اند و عذاب می‌داده اند، که به خاطر آنها دست به انقلاب زده" — فراموش می‌سازد. انسان، عذاب‌ها و علت عذاب‌های گذشته خود را زود از آگاه بود خود بیرون می‌راند، ولی شادیه‌ها و علت شادیه‌های گذشته خود را همیشه در آگاه بود خود نگاه می‌دارد. همیشه جنبش‌های ارتجاعی در تاریخ، بر اساس این اختلاف عکس‌العمل حافظه در مقابل عذاب و شادی تغذیه می‌شود.

حقیقت، انسان را اسیر می‌سازد

تفاوت حقیقت و فکر آنست که حقیقت، انسان را اسیر می‌کند و فکر، انسان را گرسنه می‌سازد.

آنکه یک حقیقت را می‌خورد برای همه عمر سیر می‌شود و آنکه هزاران فکر را می‌خورد و هضم می‌کند بیشتر از پیش گرسنه می‌شود. این است که کسی که به حقیقت رسید، آرامش می‌یابد و همیشه مطمئن و راضی هست، ولی آنکه دنبال فلسفه رفت، همیشه ناراحت و ناراضی و فاقد اطمینان و طبعاً "همیشه متحرک و فعال" است. فلسفه‌ای که انسان را راضی و راحت و مطمئن می‌سازد، بیش از حد در خود، "حقیقت" دارد. فلسفه‌ها و تئوری‌ها و ایدئولوژی‌هایی که حقیقت دارند، جایگزین دین می‌شوند تا همان نقشی را که دین داشته، بازی کنند و انسان را سیر و آرام و راضی سازند.

وقتی در فلسفه‌ای واقعی تاءمل کنید، گرسنه‌تر به افکار و تفکر خواهید شد. اگر چنین نبود، آن فلسفه، فقط دینی است که نقاب عقل به چهره زده است.

نفی انسانیت از روابط انسانی

کسیکه به ما خدمت می کند به ما مشتبه می شود که او "نوکر" ما است و ما "آقای" او هستیم. و این حالت نشان می دهد که ما، ارزش و معنای خدمت را نمی فهمیم. خدمت دیگری به ما، برعکس آنچه می انگاریم، حیثیت و قدرت ما را نسبت به او بالانمی برد، بلکه انسانیت دیگری را نشان می دهد. ولی وقتی ما از این آمادگی دیگری برای خدمت به خود، سوءاستفاده کردیم، به جای شناختن انسانیت او، حیثیت و قدرت اجتماعی خود را نسبت به او بالاتر می بریم تا نشان دهیم که او موظف و مکلف است که این عمل را انجام دهد چون ما برتریم و او پست تر. از این رو او "خدمتی" به ما نمی کند، بلکه "شغلش" این کار است. پست تر برای برترکاری می کند.

با بالابردن حیثیت و قدرت خود، "خدمت" را از معنای اخلاقی اش خالی می سازیم و تبدیل به یک کار خالص سیاسی یا اقتصادی می کنیم.

او یا کار سیاسی انجام می دهد چون من حیثیت یا قدرت اجتماعی بیشتر دارم. پس در این کارش درازاء آن، می خواهد در مسئله ای از قدرت و حیثیت من، امکان بهره وری داشته باشد. و یا اینکه او کار اقتصادی انجام می دهد چون من مالک و ثروتمند و صاحب کار و یا مدیر کار هستم پس در این کارش، درازای آن، مزد و پاداش و ترفیع مالی می خواهد.

در هر دو صورت یا تابعیت سیاسی از من دارد یا تابعیت اقتصادی. پس ما روابط اخلاقی خود را در عمل، با دیگری حتی المقدور می گاهیم. دیگری، هیچگونه امکان خدمت کردن به ما را ندارد. هیچگونه کار اخلاقی یا عمل اخلاقی برای ما نمی تواند انجام بدهد. در هیچ عملش، ذره ای از اخلاق نیست. عملش، سراسر یا اقتصادیست یا سیاسی و در هیچ کار اقتصادی و سیاسی، مؤلفه ای از عمل اخلاقی وجود ندارد. کسیکه به ما خدمت می کند، ارزش و ارج انسانی خواهد یافت و ما که قدرت تحمل "برتری اخلاقی دیگری" را بر خود نداریم، چون خود را در نیستیم این گونه حائز برتری اخلاقی بشویم، می کوشیم این فرصت را از او بگیریم.

بدینسان که می گوئیم درجا مع فقط دو نوع برتری وجود دارد: اقتصادی یا سیاسی و هیچ انسانی امکان برتری اخلاقی به دیگری ندارد. اینکه هر کس به مردم بیشتر خدمت کند، برتر از همه است، یک حرف مفت است. خدمت، دروغ و ریاکاری و حيله است. هیچ کس نمی تواند خدمت به جا معه

یا به دیگری کند. و هرکاری می‌کند یا غرض سیاسی دارد یا غرض اقتصادی. از این رو "ظن نسبت به خدمت" به حدّی علای خود رسیده است. ما نمی‌توانیم دیگر باور کنیم که انسانی، اساساً "قادر به خدمت" است. انسان فقط با غرضهای سیاسی و اقتصادی کار می‌کند و تعبیر کار خود به خدمت، فقط برای کلاهبرداریست. هیچ انسانی قادر به کردن عمل اخلاقی نیست. اخلاق، همه‌اش دروغ است.

انطباق دادن دو مجموعه از اصطلاحات

متفکران و نویسندگان و اصلاح‌گران اجتماعی در گذشته، مجموعه اصطلاحات کمتری در دسترس داشته‌اند. ولی ما امروزه با "مجموعه اصطلاحات وسیع‌تری" می‌اندیشیم، طبعاً "می‌توانیم طیف وسیع‌تری به تمایز افکار و احساسات و عواطف خود بدهیم، و تنوع افکار و احساسات و عواطف روشن‌تر و مشخص‌تر و متمایزتر و بیشتر می‌گردد. وقتی ما با چنین طیفی که افکار و احساسات و عواطف ما پیدا کرده، به سراغ آن متفکران و نویسندگان و مصلحان اجتماعی می‌رویم و می‌خواهیم جملات و افکار و اصطلاحات آنها را به کار ببریم، در خطر قرار داریم که از آنها معانی بفهمیم که در آن مجموعه محدودتر اصطلاحات "قابل جوابگوئی روشن و مشخص نیست. همیشه تاءویلی که ما از افکار و احساسات آنها می‌کنیم، تحمیل "مجموعه وسیع اصطلاحات" (طیف ثروتمندتر افکار و احساسات و عواطف) به "مجموعه تنگ اصطلاحات" (طیف فقیرانه‌تر از افکار و احساسات) هست. ما دقیق‌تر و بیشتر از آن می‌پرسیم که آنها می‌توانند پاسخ بگویند.

ما بیش از آن می‌خواهیم که آنها دارند. تلاش برای انطباق دادن این دو (ما فقط با انطباق دادن مجموعه اصطلاحات خود به مجموعه اصطلاحات آنها، می‌توانیم آنها را بفهمیم) سبب می‌شود که هر اصطلاحی در این مجموعه تنگ‌تر، شامل محتویات بیشتری به عبارت بهتر شامل "امکان بیشتر محتویات" می‌گردد.

هر اصطلاحی از این مجموعه اصطلاحات تنگ‌تر، باید در برگیرنده پدیده‌ها و اتفاقات و تجربیات و احساسات و افکاری باشد که در مجموعه وسیع‌تر اصطلاحات، قرار دارند.

در واقع، هرچه مجموعه اصطلاحات، وسیع‌تر شود، هر اصطلاحی از مجموعه محدود

اصطلاحات گذشتگان، به تبع پر معنا تر، دامنه دار تر و طبعاً "به همان نسبت" توخالی تر می شود، چون امکانات محتویات بیشتری گردد و اصطلاحی می شود که دیگر دقت و صراحت و روشنی معنای ندارد.

آن اصطلاح (از مجموعه محدود اصطلاحات) را می توان و می باید در موارد متعدد و مختلفی به کار برد که در تفکر ما برای هر مورد آن، اصطلاحی خاص موجود هست. از این روبه نظری آید که آن اصطلاح گذشته، ثروتمند تر و پرمعنا تر است، ولی در واقعیت مبهم تر و مه آلوده تر و نامشخص تر است و کار بردش، موجب مشتبه سازی های بیشتری گردد. ولی از آنجا که این اصطلاحات از مجموعه محدود اصطلاحات، معتبر تر و مقدس ترند، کسانی که منافع و قدرت خود را می خواهند تأمین کنند آن منافع و قدرتخواهی ها را آنسانتری توانند در زیر آن اصطلاحات بپوشانند، و با این مشتبه سازی، هم بهتر تأمین منافع خود را می کنند (بدون آنکه دیگران متوجه آن شوند و یا آگاهان بود از آن پیدا کنند) و هم در عمل انعطاف پذیرند. چون هر اصطلاحی از آن مجموعه، ثروتمند تر و پرمعنا تر (یعنی امکانات و یل و تغییر تصمیم و نوسان تصمیم) بیشتر دارد. مسئله تأویل و تفسیر قرآن یا انجیل یا آثار ما رکن همیشه تقابل و تضاد و مجموعه از اصطلاحات است.

نقطه نظر

هر کسی از نقطه ای، همه دنیا را می بیند (نظریه واقعیات می اندازد). نگاه، همیشه از یک نقطه است. و هیچ بینشی این ماهیت نقطه ای خود را از دست نمی دهد. با آنکه هر کسی همه دنیا و واقعیات را در این نظر نقطه ای خود می گنجاند، برای آنکه دیگران با او تفاهم پیدا کنند، می کوشد که دیگران هم از "نقطه نظر" او به واقعیات بنگرند.

اگر هر کسی تا به این اندازه قناعت کند که دیگری، گاه گاه از نقطه نظر او هم به دنیا و واقعیات بنگرد، این حق انسانی اوست ولی هر کس برضد این حق خود، می کوشد تا دیگران "همیشه" از نقطه نظر او به واقعیات بنگرند. این دیگر حق او نیست بلکه تجاوز به حق دیگران به داشتن نقطه نظر خودشان هست.

چنین خواستی، تلاش به ورزیدن استبداد است و برضد خواست تفاهم با دیگران است و فقط برای آنست که دنیا، فقط از یک دید، فهمیده و تجربه شود. و هر

کس دم از حقیقت می زند، و می خواهد که همه مردم فقط از همان نقطه نظر واحد او، واقعیات را بفهمند و تجربه کنند، و این حق و قدرت را از دیگران سلب می کند که دیگران از نقطه نظر خود دنیا را ببینند. بدینسان، داشتن نقطه نظر خود را با این ادعا، شوم و شرونگ آمیز و بی ارزش می سازد. بعد از این، همه از دیدن از نقطه نظر خود، ترس و شرم دارند، و می کوشند تا از آن نقطه نظر ببینند تا واقع بین یا حقیقت بین یا عینی بین خوانده بشوند. از این به بعد همه می کوشند بجای نظرها از نقطه خود، از نقطه نظر خدا، یا طبیعت یا عینیت یا ... همه واقعیات را ببینند، ولی فراموش می کنند که اینها نیز همه یک نقطه نظرند. ما از هر جا که بنگریم، از یک نقطه می بینیم و لو آن نقطه، نقطه نظر خود ما نباشد. خود، عیبی ندارد که دیدن از نقطه نظرها و عیب باشد. این بستگی به بزرگی و کوچکی، وسعت و تنگی، علو و حقارت خود دارد که کیفیت و کمیت ارزش نظر را معین می سازد نه خود، به خودی خودش.

مسئله اساسی این است که انسان در جا معه، همه واقعیات را فقط از نقطه نظر خود نبیند و نکوشد که نقطه نظر خود را حقیقت یا عینی یا علمی یا مقدس سازد. مسئله این نیست که ما نقطه ای بیابیم که "وراء همه انسانها و فوق همه انسانها" قرار داشته باشد، بلکه ما باید از "نقطه نظرهای بسیاری از انسانها" یک واقعیت را ببینیم و به این نظرها، ارزش بدهیم و حق و قدرت هر نقطه نظری را بشناسیم.

دیدن، همیشه از یک نقطه است. حقیقت و عینی نگری و واقعیت گرائی و آگاهبود طبقاًتی نیز یک نقطه نظر است ولی انسان می تواند با سرعت از نقطه نظری به نقطه نظری دیگر بشتابد و همیشه خود را در یک نقطه نظر، زندانی نسازد. باید کاری کرد که برای همه انسانها "از یک نقطه نظر دیدن" یک نوع "عذاب در زندان فکر و روان و معرفت" گردد. انسان هر چه به حیوان نزدیکتر است "دوام از یک نقطه نظر دیدن" ایجاد احساس بودن در بهشت را می کند.

این حیوان است که نمی تواند جز از یک نقطه نظر ببیند و هیچگاه آگاه نبود آنرا ندارد که از یک نقطه نظر می بیند. بدینسان "دیدن همه واقعیات از نقطه نظر منفعت ما" و "دیدن همه واقعیات از نقطه نظر دین و ایدئولوژی ما" نشان آنست که ما هنوز خیلی نزدیک به حیوان هستیم.

آزاد شدن سواثق، غیر از آزاد شدن از سواثق است

ساقه‌ای که در حیوان فقط با یک چیز، ارضاء می‌شود، به دشواری می‌توان چیزی جایگزین آن ساخت، یا اینکه این امکان جانشین شدن چیزی دیگر در ارضاء بسیار محدود است. در انسان بتدریج در سیر تاریخی، امکانات ارضاء هر ساقه‌اش افزوده شده است. شاید در آغاز، پیدایش امکان تازه برای ارضاء، فقط حکم "جانشین" داشته باشد و نبودن امکان اولیه را تا اندازه‌ای جبران کند ولی هیچگاه نتواند جایگزین آن بشود و بدین سان ایجاد محرومیت کند. ولی همین چیزی که حکم شیئی مطلوب آغازین را نداشته، بعد از مدتی، از جمله آلترناتیوهای ارضاء همان ساقه می‌گردد. در واقع، یک ساقه انسان، تنها یک منفعت ندارد، بلکه منفعت‌های مختلفی می‌توانند همان ساقه را ارضاء کنند. طبعاً "هر ساقه‌ای از انسان، در سیر تاریخی و تحولات فرهنگ و صنعت، نامطمئن‌تر ولی آزادتر می‌گردد. اما "آزادی ساقه" این نیست که یک ساقه، به کلی احتیاج به ارضاء از چیزی یا منافعی نداشته باشد یا آنکه آن ساقه، به تمام می‌سرکوبیده بشود، بلکه "آزادی ساقه" این است که هر ساقه‌ای، "فرصت‌های مختلف" برای ارضاء دارد. منافع مختلف، می‌توانند جوابگوی همان یک ساقه باشند و از چیزهای مختلف می‌تواند ارضاء گردد. و اینکه از هر کدام از آنها، چه قدر و چگونه ارضاء می‌شود، بسته به شرائط مختلف و تحولات روانی و فرهنگی و مقطع تاریخی دارد.

هر ساقه‌ای در اثر پیدایش این طیف انتخاب، دیگر یک راست و مطمئن و بی‌درد سر نمی‌تواند ارضاء گردد و احتیاج به تجربه و تردد و مقایسه دارد طبعاً "همیشه با احساس محرومیت همراه است."

هر ساقه‌ای در کوشش برای ارضاء خود از یکی از آن امکانات، همیشه در او این احتمال باقی می‌گذارد که شاید تلاش برای ارضاء خود از امکانات دیگر، بهتر و کاملاً رضایت بخش‌تر باشد و همین احتمال، ایجاب احساس محرومیت می‌کنند. این که ما در سیر اخلاق و فرهنگ و دین، از سواثق خود روز بروز بیشتر فاصله بگیریم و کمتر تابع سواثق خود بشویم، بلکه سواثق مادر بر خورد با امکانات بیشتر ارضاءشان، پیچیدگی‌های بیشتر و ناراحتی‌های بیشتر ولی همزمان با آن، تنوع و طیف ارضاء پیدا می‌کنند و بر کیفیت ارضاء خود می‌افزایند و همیشه "امکان ارضاء از شیوه ارضاء اولیه

طبیعی ما " باقی می ماند. اخلاق و دین، به هیچ وجه با طردسوا ثق و نفرت از آنها و تحقیر آنها نمی توانند مسئله " آزادی ازسوا ثق " را حل کنند. مسئله، آنها را "مسئله آزادی ازسوا ثق نیست، بلکه مسئله " آزادی درسوا ثق است. همین که یک سائقه، امکانات و الترناتیوها ی بیشتر برای ارضاء پیدا کرد آزادی دترم می شود ولی آن سائقه با یدد ریکی از این شکلها ارضاء گردد. مثلاً " سائقه ای که در دامن زندگی حیوانی در آغاز، فقط امکان ارضاء جنسی برای او کفایت می کرد، کم کم امکانات ارضاء دیگر می یابد.

"عشق به خدا"، "عشق به ایده آل های مختلف"، "عشق به جا معه"، "عشق به انسانیت"، ".... امکانات تازه ارضاء همان سائقه واحد می گردند. یک سائقه که در طبیعت، وحدت، وطبعاً "تنگی در امکان ارضاء داشت (آن سائقه به یک نحوه ارضاء پابست بود) حاشیوه های مختلف ارضاء پیدا می کند و دیگر پای بنده آن یک نوع ارضاء طبیعی و فطری نیست.

ارضاء یک سائقه، به خودی خود مسئله می شود و برای ارضاء همان یک سائقه، کشمکش انتخاب میان امکانات، و سنجیدن کیفیت و کمیت هر نوع ارضاء و ترجیح دادن موقت یکی به دیگر و تغییر مجدد آن ترجیح، پریشانی و نابسامانی و همچنین آزادی در آن سائقه پدید می آورد. ترجیح یکی فرصت ارضاء به فرصت دیگر ارضاء، در یک دوره یا موقعیت خاص، سبب یک نوع محرومیت و یک نوع ارضاء (با هم) می گردد ولی در موقعیت دیگر، ترجیح ارضاء دومی به ارضاء اولی، نوعی دیگر ارضاء و نوعی دیگر محرومیت ایجاد می کند. و نوسان میان انواع ممکن ارضاء، تنش های درونی در داخل خود آن سائقه ایجاد می کند.

این است که یک سائقه ما، تنها پابند مطلق و انحصاری "منفعت اقتصادی" یا "منفعت سیاسی" نیست. سائقه ای که در انسان که فقط از منفعت سیاسی (قدرت) ارضاء گردد، وجود ندارد. همان طور سائقه ای که در انسان کاملاً از "تجربیات دینی" یا "تجربیات جنسی" ارضاء گردد، وجود ندارد. این که گفته می شود "سودخواهی" یا "قدرت خواهی".... غالباً "برای این خرافه بدیهی استوار است که سائقه ای واحد وجود دارد که فقط سودی فقط قدرت دین یا فقط جنس می خواهد و غیر از آن هیچ نمی خواهد و با هیچ چیز دیگر که جانشین این سود یا قدرت یا جنس گردد فقط حکم جانشین و جبران دارد

و ارضاء واقعی و طبیعی و اصلی نیست .
 این خرافه ، سراسر اشتباه است ، اغلب تئوریهای محرومیت بر اساس این
 خرافه بنا شده است . تئوری مارکس که بر اساس " محرومیت اقتصادی " است
 و تئوری فروید که بر اساس " محرومیت جنسی " است فقط با قبول همین خرافه
 اعتبار دارد . و فطرت در قرآن عبارت از نوعی از همین سائقه تک منفعست
 دینی است . سائقه ایست که فقط در دین اسلام می تواند ارضا گردد و دور
 افتادن از آن " محرومیت دینی " ایجاد می کند .

بن بست سودخواهی

برای کسی که طبق مزد و سودخواهی ، زندگی می کند ، فقط عملی را می کند
 که سود و بلاخره " بیشترین ارزش " را دارد . و در نهایت علاقه به دریا فست
 " برترین ارزش " دارد . و معمولاً آنچه برترین ارزش را دارد ، همان " خود "
 است . از این رو با " خود فروشی " است که بیشترین قیمت را دریا فست
 می دارد . آنکه طالب " بیشترین سود برای خود " است ، آنقدر علاقه به سود
 پیدا می کند ، و تمرکز و البته ب در سودخواهی پیدا می کند ، که " خود " را
 فراموش می سازد و بلاخره با تمرکز دادن البته ب و هیچان خود در سود ، خود
 را در سودخواهی غرق و حل می کند . خود را می فروشد تا بیشترین سود و برترین
 ارزش را داشته باشد .

تقلیل زندگانی انسانی به زندگانی اقتصادی ، چیزی جز تقلیل همه سوانح
 و خواستهها به " سودخواهی " نیست . و چون سودخواهی ، بزرگترین و شدیدترین
 سائقه و البته ب انسان می شود ، پس در نقطه نهائی ، " سود برای خود " نخواهد
 بود بلکه " خود برای سود " خواهد شد . و این جا به جایی وسیله به هدف و هدف
 بوسیله ، در هر نوع البته ب و هیچانی صورت می بندد ، هیچان برای تحقق
 هر ایده آلی (که هدف است) سبب جا به جاشدن هدف (ایده آل) به
 وسیله می گردد . و این جا به جاشدگی چنان با سرعت و نا خود آگاه صورت
 می گیرد که بزرگترین آرمان خواهان متوجه آن نمی شوند که ایده آل خود
 را وسیله ساختن و وسیله اشان ، بی خبر از آن ها ، هدف شده است .

این دیالکتیک هدف (ایده آل) و وسیله ، جزو ماهیت مفهوم هدف و وسیله
 است . هیچ هدفی نیست که بتوان از وسیله جدا ساخت و هیچ هدفی نیست که
 در تحققش (و عشق به تحققش) خطراتی به وسیله نداشته باشد . و انقلاب

که همیشه "التهاب و هیجان بی حد برای تحقق دادن ایده آل" است همیشه با این خطر روبروست. و "التهاب برای سودخواهی"، عنصر اساسی و ضروری انسان اقتصادی - صنعتی است. رسیدن به سود خود، نه تنها سا ثقه عادی بلکه التهاب با انسان اقتصادی - صنعتی می گردد. و بدین ترتیب خود فروشی است که بالاخره ا رضاء ا و ج سودخواهی (غرق شدگی درخواستن برترین ارزش و بیشترین سود) را می کند. ا و، در هر عملش و کارش، خودش را خواهد فروخت. انسان، هیچگاه نمی تواند عملش را ولو بسیار کوچک و موقت، از خودش جدا کند. هر وقت و هر کجا که کوچکترین عمل یا کارش را بفروشد (و مزد و پاداشش را بخواهد)، خود را نیز فروخته است. ا و مزد آن کار را پاداش آن عمل را نمی گیرد بلکه قیمت خود را در آن کار و عمل می گیرد. عمل و کار را نمی توان با معیار تنهایی "ارزش و سود" سنجید، بدون آنکه "خود" را نیز با همان معیار ارزش و سود سنجید. هیچ عملی نیست که از این به بعد (وقتی عمل و کار فقط با معیار ارزش و سود سنجیده شد) در آن، خود نیز فروخته نشود. ارزش هر عملی، متناسب و متناسب و متلازم با "ارزش خود" است. نمی توان عمل و کار را فروخت، و "خود" را نگاه داشت، و خود را از مقوله و دامنه سود و مزد و ارزش و اقتصاد جدا ساخت. در این جریان، فقط عمل و کار، یک واقعیت اقتصادی نمی شود، بلکه "خود" نیز یک واقعیت اقتصادی می شود. کالای بازار، نیز یک واقعیت اقتصادی ولی خود را تنها در بازار نمی فروشند. خودی که یک واقعیت اقتصادی شد، هم در سیاست و هم در جامعه و هم در اخلاق و حقوق و تربیت، معامله اقتصادی با آن می شود.

انسان در دین، هزاره ها یک "واقعیت اقتصادی" بود و خدا، اعمال انسان را می خرید. انسان، یک چیز خریدنی بود.

انسانها، روابط میان خود را معین می سازند

پیاست، بر اساس روابط واقعی انسانهای واقعی قرار دارد نه بر روابط "انسانها با خدا"، نه بر روابط انسانها با دین و ایدئولوژی و ایده الهایشان و از طریق آنها به همدیگر. اگر روابط میان انسانها از ایده آلی (هدف غائی) معین گردد، انسان واقعی دیگر سرچشمه و معین سازنده، روابط خود با انسانهای دیگر نیست. هر چه این هدف غائی، مطلق تر و انحصاری تر شود، روابط میان انسانها، کمتر از واقعیت

انسانی خودشان سرچشمه می گیرد و کمتر بوسیله خود آنها معین ساخته می شود. روابط هر انسانی با ایده آلش (هدفش، کمالش، غایتش) باید درسیاست طوری باشد که همیشه تقدم واقعیت انسان و انسان واقعی بر ایده آلش حفظ گردد، تا تنظیم روابط میان انسانها، از طرف خود انسانها معین گردد، و همین کار میان حاکمیت انسان است، ولی اگر روابط انسان با ایده آلش درسیاست، با تقدم ایده آل بر واقعیت (و تابعیت محض واقعیت از ایده آل) صورت بگیرد، تنظیم و سازمان بندی روابط میان انسانها، از حاکمیت خود آنها خارج می شود. از این رو هست که برای ایجاد "حاکمیت انسان واقعی"، باید مانع حاکمیت انحصاری ایده آل یا کمال یا یک قدرت مطلق و انحصاری که چنین غایتی را تعیین می کند، شد.

روابط هر انسانی با انسان دیگر، موقعی از خود او سرچشمه می گیرد که خود او، ایده آلهای (هدفهای) خود را بگذارد. ولی به محضی که این ایده آلهای و هدفها را به "یک ایده آل غائی تبدیل، و تثبیت کرد و ابدی ساخت" و از خود حق تغییر آن را گرفت، آنگاه، با آنکه خود را نیز سرچشمه آن روابط در آغاز بوده است، خود دیگر، قدرت تعیین کننده روابط خود را با دیگران از دست داده است. این است که "یگانه سازی ایده آل و هدف و کمال" و تثبیت و ابدی سازی و مطلق سازی آن، همیشه همراه با نفی حاکمیت انسان و نفی اصالت انسان است.

"گذاردن هدف یا ایده آل یا کمال"، باید جریان می داد و مباد باشد، تا این حاکمیت و اصالت تاءمین گردد. وقتی گذاردن هدف، یک جریان آگاهانه است، آن حاکمیت نیز آگاهانه است.

ولی معمولاً، گذاردن هدف یا ایده آل یا کمال، در اثر آنکه ناآگاهانه است، و به عنوان یک جریان مداوم درک نمی شود، هدف و ایده آل و کمال، به عنوان "چیزی که از خود انسان سرچشمه گرفته" درک نمی شود، بلکه به عنوان چیزی عینی و ما وراء انسانی و ما وراء طبیعت و ما فوق طبیعت و انسان درک می شود و از این جا به بعد، حاکمیت از انسان سلب می گردد و واقعیتی خارج از او و ما فوق او و ما وراء دسترس او می گردد.

هدف، هر چه دورتر و مطلق تر و انحصاری تر باشد، انسان بیشتر تعیین می شود و کمتر تعیین می کند. من وقتی برای یک ماه آینده هدفی می گذارم، بعد از گذاردن این هدف و تثبیت آن، در ماه آینده، از آن هدف، تعیین

ساخته می شود و تا موقعی که آگاه بود آنرا دارم که آن هدف از خود من گذارده شده است از خودم معین ساخته می شود. در وقت گذاردن هدف من، معین سازنده را بطنم بوده ام ولی بعداً "خودا زاداً" معین سازی، صرف نظر کرده ام ولی آگاه بودم که این هدف من مبرده را گذارده ام و قدرت تغییر آنرا دارم و حق تغییر آنرا دارم، هنوز تعیین سازنده را بطن خود باقی میمانم ولی وقتی این آگاه بود هدف گذاری و قدرت و حق تغییر آن از آگاه بودم محو شدند، من معین ساخته می شود. و اصلت و حاکمیت خود را از دست می دهم. همچنین اگر "چندین هدف" بگذارم، خواه ناخواه تعیین تقدم بخشی هر کدام از آن هدفها و ایده آلها بر هدفها و ایده آلهای دیگر، با زدراختیارم می ماند و این نیز یک نوع حق و قدرت معین سازی است، ولی وقتی همه این هدفها، تقلیل به یک ایده آل یا هدف غائی (کمال) داده شد یا جدول تقدم و تاءخر آن هدفها، برای همیشه تثبیت شد، حق معین سازی انسان از بین می رود. بدینسان تعیین یک هدف غائی و مطلق و توحیدی (مانند عبودیت از حق یا بی تنش سازی جامعه، یا نفی یکنوع از خود بیگانگی...) چیزی جز سلب کلیه حق و قدرت معین سازی انسان از خودش نیست.

از آنجا که گذاردن هدف و ایده آل و کمال "برای عمل لازمست" (چون عمل باید جهت داشته باشد) باید هدفهای کوتاه ترو یا میان مدت و متعدد و مختلف گذاشت، و حق و قدرت تکرار هدف گذاری را حفظ کرد و همیشه به خاطر داشت که بزرگترین و برترین ایده آلها از واقعیت خود انسان سرچشمه گرفته است، تا سیاست در حاکمیت انسان ها در بیا بد. ولی با قبول دین و ایدئولوژی، این هدف مطلق و غائی و توحیدی تعیین می شود و طبعاً "خواه ناخواه و آگاه نبودانه یا نا آگاه نبودانه، از انسان سلب حق و قدرت تعیین روابط خود در سیاست می گردد.

چگونه حکومت عقل، حکومت جنون می شود

مؤثرترین روش رسیدن به یک هدف (ایده آل) آنست که انسان آنرا در یکی از سواثق بسیار نیرومند و شدید خود تزریق کند، و آن ساقچه را با آن ایده آل عینیت بدهد. با وحدت دادن این ایده آل با آن ساقچه، آنگاه آن ساقچه، همه سواثق و عواطف و احساسات و عقل و بالاخره تمام وجود انسان را در پی خود می کشد و از جای می کند و می برد. سرا سر وجود انسان و عواطف و

سواثق دیگرانسان، چشم بسته در پی آن سائقه (و آن ایده آل و هدف) براه می افتند و در خدمت آن سائقه می جنگند.

در واقع رهبری انسان از دست ایده آل، که از یک ایده عقلی برخوردار است، خارج می شود و به دست "سائقه الهی" می افتد. و چنین انسانی یا جا معهای، بدون آنکه دیگر با خبر از آن باشد، همه زندگانی اش را به دست یک سائقه شدید خود سپرده است. تلاش یا میل و رغبت نهائی برای عینیت دادن ایده آل با آن سائقه، در اثر ایمان به "ضعف ایده خود و ضعف عقل خود" و قوای معقول و سازمان یافته خود است.

معمولاً "ایدئولوژیها، دردوره هائی رونق می یابند که ایده آل استحاله به یک سائقه الهی می یابند. و در واقع ایده و ایده آل (عقل) به سرعت قدرت رهبری خود را در اختیار سائقه الهی می گذارند و از این به بعد هر چند در ظاهر (در آگایه بود)، عقل و فلسفه و علم، نقش رهبری را بازی می کند ولی در باطن، سائقه ما رهبری اعمال و افکار و احساسات را به عهده دارد. این استحاله ایده آل و هدف به سائقه، در حینی که تحقق "ایده عقلی" را تضمین می کند، ولی روش تحقق آن ایده و ساختار آن ایده از سائقه معین می گردد. بدینسان تحقق ایده ها و ایده آلهای، دامنه حکومت سواثق شدید و قوای غیر عقلی و ضد عقلی ما می شوند. برای تحقق دادن ایده ها و ایده آلهای عقلی، باید از عینیت دادن آنها با "سائقه های الهی" پرهیز کرد.

ما باید از سواثقی استفاده ببریم (و آنقدر از این سواثق استفاده ببریم) که حاکمیت عقل و روشهای عقلی بر آن سائقه ها، همیشه استوار بماند. عشق رسیدن به این ایده ها و ایده آلهای عقلی، نباید ما را بدان وادارد که به فکر استفاده از چنین سائقه های الهی به عنوان وسیله کار بيفتیم. این سائقه ها، وسیله هائی هستند که نیروهای دیو و سالی کوردارند که همه چیز را از جای می کنند حتی عقل و ایده آلهای عقلی را و در پی خود می برند. ولی ما در موقعی که این سائقه الهی ما را تسخیر و قبضه و احاطه کرده است آنرا با "عشق خود به ایده آل خود، مشتبه می سازیم و می انگاریم که این ایده و ایده آل عقلی و علمی و عینی ما است که ما را هدایت می کند. آنچه برای ما، حکومت عقل است، در واقع حکومت جنون است.

فوق واقعیات

احساس علویت، پناهگاه انسان است. انسانی که از میان واقعیات می‌گریزد، احتیاج به احساس علویت دارد، می‌خواهد گاهی "فوق واقعیات" فوق‌جا معه، "فوق دنیا" باشد. احساس علویت، در دیدن واقعیات از اوج، از دیدگاه‌های در اوج، حاصل می‌شود. مادر زندگانی عادی خود همیشه "گمشده در میان چیزها"، "گرفتار واقعیات" و "پای بند و اسیر روابط مختلف" هستیم. احساس علویت، یک احساس خیالی است که مادر آن لحظه‌ای از این گمشدگی و گرفتاری و اسارت، می‌آرد و فراموش می‌شویم.

مادرگرفتاری میان واقعیات، درپیی حالتی هستیم که واقعیات و روابط و وابستگی ها به ما دسترس نداشته باشند. دور از همه واقعیات و تعلق ها و روابط و فوق آنها باشد. در این حالت است که این واقعیات و تعلقات و روابط، دیگر دستشان به دامن ما نمی رسد، یا به عبارت بهتر ما می انگاریم که دستشان به دامن ما نمی رسد و دیگر بر ما قدرت ندارند. واقعیات را فقط با قدرت می توان مقابله کرد. هر احساس علویتی ما را می فریبد. جایی ما وراء و ما فوق واقعیات که خارج از واقعیات باشد، نیست. واقعیات را باید مغلوب خود ساخت.

چرا خدا، تبدیل به اهریمن ساخته می شد؟

دردنیای فکری و عاطفی که همه چیزها در تضاد درک می شد (اهورا مزدا در مقابل اهریمن، خیر در مقابل شر، عدالت در مقابل ظلم، مؤمن در مقابل کافر، کاپیتالیست در مقابل پرولتر) اگر کسی می خواست "آنچه را تا به حال خیر و عدالت و فضیلت انگاشته" بوده است، ترک کند، چاره‌ای جز آن نداشت که آنرا تبدیل به اهریمن یا به شریا به ظلم سازد. در این افق، خدائی را که ما اهورا مزدا یا اله می خواندیم، اگر با تصویر ما از خدا هم‌آهنگ نبود، آنرا اهریمن و شیطان می ساختیم. آنچه دیر و برای ماست عدالت بود، ولی ناگهان با مفهوم تازه خود از عدالت آنرا نادرسست می یافتیم، بلافاصله همان را ظلم می خواندیم.

ولی دردنیای فکری و عاطفی ما، دیگر برای ترک کردن یک خدا، یک مرجع قدرت، یک ارزش اخلاقی، یک مفهوم معتبر اجتماعی دیروز، یک نظم معتبر سیاسی دیروز، احتیاج به "تبدیل کردن آن به قطب تضادش" نداریم.

و اساساً "بدان شیوه گذشته، احتیاج به ترک کردنش نداریم. ما نسبی بودن و یکطرفه بودن و تنگ بودن آن مفهوم و تصویر ارزش و نظم را درک می کنیم و فراخور همان نسبتش، ارزش آنرا می پذیریم.

این است که "معیار یک اخلاق یا دین یا ایدئولوژی "را سرنگون نمی سازیم و شکل کراهت آمیز متضادش را به آن نمی دهیم، و آنچه دیروز خدای ما بوده است، امروز، ابلیس ما نمی شود.

عدم قبول ارزش مطلق یک خیر یا یک فضیلت یا یک وجود یا مفهومی (مانند خدا و پیغامبران و روح) ما را به آن نمی انگیزاند که ما آنها را به آخرین حد ارزش های منفی بکشانیم و برعکس سابقه گذشته اشان، یک ضدا ارزش مطلق و یک اهریمن از آنها بسازیم.

عدم قبول ارزش مطلق یک دین یا ایدئولوژی یا فلسفه، اهریمنی ساختن آن، یا ضدا ارزش ساختن آن، یا باطل ساختن آن، یا ضد حقیقت ساختن آن نیست. ما فقط آنرا دیگر در این ادعا که حقیقت منحصر به فرد را در خود دارد، در این که حقیقت مطلق و تمام حقیقت است نمی پذیریم، ولی برای او در طیف ارزش های انسانی، جایی قائلیم.

عمل من، تاء شیر در سرنوشت جا معه خواهد داشت

مسئله بنیادی هر کسی "را بطله ایست که او با اعمالش دارد. کسی که ایمان دارد عملش را طرفیان و جا معه اش و بالاخره در آینده جا معه اش را دارد، آنرا مهم می شمارد. با این آگای بود، عملش به کلی تغییر محتوا و هدف خواهد داد. ولی برعکس آن کسی که ایمان به تاء شیر عمل خود را طرفیان و جا معه اش و تاریخ آینده ندارد، به عملش بی اعتناء است چون امیدی به عمل خود ندارد.

او از نفوذ و گسترش مکانی و زمانی عمل خود، مأیوس است. عمل چنین شخصی متوجه تاءمین اغراض خصوصی خویش است. پرستیدن سود خود همیشه نشان یأس از تاءثیر عمل خود می باشد.

نفوذ و گسترش عمل در جا معه و در تاریخ، به شهرت فرد، بستگی ندارد. خرافه "تاءثیر عمل به نسبت شهرت فرد"، سبب می شود که مردم بیانگارانند که وقتی شهرت ندارند، هیچ تاءثیری در جا معه و تاریخ نخواهند داشت. ولی عملی، بدون شهرت نیز تاءثیر می کند.

هر عملی ولو از بی اهمیت ترین و گمنام ترین فرد، حتی در دورترین نقاط جا معه و در سرنوشت جا معه مؤثر است. چه جا معه و تا ریخ آنرا بداند و بنویسد و یا دکنند چه به کل بی خبر از آن باشد. این چنین ایمانی است که مسئولیت انسان را در مقابل اعمالش بی نهایت زیاده می کند، و یأس از اینکه عمل من در جا معه و سرنوشت آن هیچ تأثیری ندارد، بنیاد جا معه را متزلزل می سازد و تعهد و مسئولیت اجتماعی و تاریخی هرانسانی را از او سلب می کند. در هرانسانی باید همیشه این ایمان را زنده نگاه داشت که من که نا چیزترین و گمنام ترین فرد جا معه و یا دنیا هستم، هر علم در بزرگترین امور و در سرنوشت جا معه و دنیا مؤثر است و لو هیچکس در هیچ کتابی و روزنامه ای آنرا ننویسد و هیچکس از آن حرف نزنند.

خود این ایمان و احساس زنده و نیرومند سبب می شود که انسان در باره هر عمل خود و هدفی که باید به آن بدهد بیشتر بیندیشد. ما اعمال خود را در بی اعتنائی به ارزش تاریخی و اجتماعی آن، بی نهایت تحقیر می کنیم. یأس ما از نفوذ عمل ما، چیزی جز تحقیر عمل ما، و بالاخره چیزی جز تحقیر خود ما نیست.

اعمال و رفتار انسان، قاعده و قانون می داشت اگر انسان "رابطه با اعمالش" نداشت. و اگر نمی توانست این رابطه با هر عملش را "یک شیئی عینی و خارجی" بسازد و با آن، رابطه دیگری با بد و بدینسان رابطه خود را با عملش تغییر بدهد.

باید معنائی دیگر داشته باشد

کسی که اعتقاد به شخص یا کتابی دارد، به محضی که به سخنی از او، یا در آن کتاب برخورد کند که با عقل و منطق و تجربه جور در نمی آید، مطمئن است که آن سخن، معنائی غیر از آن هم دارد که او در آغا از آن، فهمیده است یا می تواند بفهمد، و آن معنای دوم است که معنای اصلی اش هست. بدینسان با ورمی کند که آنچه در آغا از آن سخن می فهمد، آن چیزی نیست که در آن سخن هست. محتویات آن سخن، پنهان تر و پوشیده تر از آن چیز است که فهم و تجربه و منطق می تواند در آغا از آن سخن بیابد. و نتیجه می گیرد که فهم و تجربه و منطق او ضعیف و ناقص و نارسا است و این معنای اول آن سخن، زائیده همین درک ناقص او است. بدینسان او ایمان

پیدایمی کند که سخنان چنین شخص و کتابی به طور کلی، همیشه دو معنای مختلف دارند. معنای اول که فوری بدیدمی خورد معنای غلط یا سطحی و ظاهری و تنگ است که نتیجه فهم و ظرفیت نا چیز خواننده است و معنای دوم که عمیق و باطنی است و به آسانی در دسترس هر نا محومی که اهل معرفت و راسخ در علم نیست، قرار نمی گیرد. همین "احتمال دادن معنای دوم" سبب می شود که نا رضایتی از هر معنائی، او را به جستجوی معنائی دیگر بگمارد و این حرکت از یک معنا به معنای دیگر، سلسله وار ادامه می یابد. سخن چنین شخص و کتابی، دامنه ای بی نهایت از معانی پیدایمی کند. آنچه من از این سخن دارم معنای اول است، ولی این معنای دوم است که معنای اصلی اش هست. و هر معنائی که بنا بر معنای دوم در دسترس اقرار می گیرد، بزودی تقلیل به معنای اول می یابد و با زوایا در انتظام معنائی دیگر می گذارد.

مؤمن به آن گفته، نمی تواند بپذیرد که آنچه با عقل و منطق و تجربه اش جور در نمی آید، درست همان چیز است که آن کتاب معتبر یا آن شخص مقدس می خواسته است بگوید و معنای دومی وجود ندارد.

او از آن سخن "بیش از آن انتظار دارد" که در آن سخن می یابد. و این "انتظار سیرنا شدنی و بی حد" است که سبب می شود به عقل و تجربه و منطق خودش بوزد (به جای آنکه به خود آن کتاب یا شخص شک بوزد). ایمان به وجود معنای دوم، نتیجه یأس از فقر و حقارت و تنگی معنای اول است. ولی این یأس، دلیل بر آن است که ما با معنای واقعی آن سخنان کاری نداریم، بلکه دنبال معنائی می گردیم که انتظار ما را برآورده کند. آن سخن بایدهمیشه با سخگوی انتظارات ما باشد و ما انتظار فراوان داریم و هر لحظه انتظاری دیگر داریم و خوشحالیم که در هر فرصتی مناسب حال، پاسخی انتظار ما را می دهد.

دارنده حقیقت، حقیقت را پیروزی نمی کند

پیروزی هر حقیقتی، متلازم با پیروزی دارنده حقیقت نیست. حتماً نباید دارنده حقیقت پیروز شود تا حقیقت پیروز شود (به حکومت رسیدن دارنده حقیقت به هیچوجه به حکومت رسیدن حقیقت او نیست). از این عینیت واهی، همه ادیان وایدئولوژیها سوءاستفاده می برند. از جمله حکومت اسلامی

ایران و حکومت کمونیستی روسیه). چه بسا که با پیروزی دارنده حقیقت، حقیقت شکست می خورد، و چه بسا که با شکست دارنده حقیقت، حقیقت پیروز می شود. و همین کسی که در شکست سبب پیروزی حقیقی شده است، دلیلی نمی شود که اگر پیروزی می شد، آن حقیقت هم پیروز شده بود. (حسین و سیاوش درست در همان شکستشان پیروزی حقیقت خود را تأمین کردند. نتیجه گیری که اگر حسین و سیاوش پیروزی شدند، حقیقتشان هم پیروزی می شد، کاملاً غلط است) اساساً "عالیترین حقیقت ها، فقط در شکست حامی و مدافع آن، در پاکی اش پیروزی می شود. کسانیکه در مبارزاتشان خود را با حقیقتی عینیت می دهند، به مردم لقاء می کنند که پیروزی آنها (رسیدن آنها به قدرت و حکومت) پیروزی حقیقت (رسیدن حقیقت به قدرت و حکومت) است. آنکه با حقیقت عینیت دارد، به قطع با پیروزی، حقیقت هم پیروز خواهد شد. ولی با پیروزی دارنده حقیقت، همیشه بدون استثناء حقیقت شکست می خورد.

هیچ دارنده و مدافع وحامی حقیقتی نیست که سربا حقیقتش نباشد. حتی پیروزی او، حقیقتش را می آلود. حقیقت هیچگاه با مدافع وحامی اش عینیت همیشگی ندارد. حقیقت هیچگاه در اختیار مدافع وحامی و دارنده حقیقت در نمی آید. از روزی که حقیقت را پیروز شد (به حکومت رسید) حقیقت باید نقش دفاع و حمایت از او را به عهده بگیرد. و در همین جاست که حقیقت تبدیل به دروغ می شود و شکست می خورد.

آنکه برای تحقق هدفهای بزرگ می جنگد، صادق است

آنکه می خواهد رهبر سیاسی یا دینی (یا ایدئولوژیکی) جامعه ای شود، معمولاً مردم را با گذاردن و اعلان "هدفهای بسیار عظیم و عالی" دور خود، جمع می کند. معمولاً آنکه دم از هدفهای بسیار بزرگ می زند، یا مردم او را دیوانه می شمارند و اعتباری برای سخنان او قائل نیستند یا مردم او را بی نهایت صادق می شمارند و به او بی نهایت اعتماد می کنند. این ایمان شدید به صداقت او، سبب می شود که مردم بی انگارند که چنین کسی حتماً "خودش نیز وسایل و روش تحقق آن هدفها را در اختیار دارد.

مردمی که در سراسر عمر خود در پی تحقق دادن هدفهای بسیار کوچک خود بوده اند، گمان می برند که رسیدن به هدفهای کوچک، احتیاج به دروغ گوئی

وریاکاری و حیل و رزی را ردولی برعکس این هدفهای کوچک، آن کسی که به تحقق هدفهای بسیار عظیم می پردازد حتماً "در خود عظمت و علویتی ما وراء انسانی دارد، و آنکه چنین عظمت و علویتی را در دروغگوئی و ریاکاری و حیل و رزی را دون شائن خود و هدف بزرگ خود می داند. مردم می انگارند که خصوصیات یک هدف بزرگ، متضاد با خصوصیات (آلات و روش) تحقق هدفهای کوچک است و در این زمینه است که خود را می فریبند. تحقق هدفهای عظیم و عالی نیز برعکس انتظار مردم عادی، دچار همان گونه گرفتاریها و کابرد همان گونه وسائل برای هدفهای کوچک و خصوصی است حتی بیشتر و شدیدتر. هدفهای بزرگ چون دشوارتر از هدفهای کوچک امکان اجراء دارد (اگر اجرائش محال نباشد) آن رهبر، احتیاج به قدرت بزرگی در دروغگوئی و در دوا ز طرفی برعکس انتظار معجزه ای که مردم از او برای تحقق هدفهای وعده داده شده دارند با مردم را با آخرین درجه زور و رزی به تحقق دادن آنها مجبور سازد. جا ذبه هدفهای بزرگ چنانست که ما را به آسانی به معجزه گری رهبر و صداقت بی نهایت مؤمن می سازد. هدفها را باید کوچکتر ساخت تا ما هشیار تر و شکاک تر باشیم.

را بطه سود و معنا

سود و معنا، دورویه متمم یک واقعیت هستند. را بطه جزء به کل، را بطه سود است. را بطه کل به جزء، را بطه معناست. موقعی ارزش یک جزء مشخص می شود که ما بدانیم آن جزء برای کل چه سودی دارد. سود، را بطه جزء را به کل اش نشان می دهد. این یکنوع خاص دیداست. دیدی از جزء بسوی کل. ولی نوع دیگری، بینشی است از کل به جزء، برای درک جزء با دید کل را در آغوش داشت یا فهمید. تقدم فهم کل، ضروریست. یک جزء، از کل معنا می گیرد و در یک کل، معنا می دهد.

یک کل به یک جزء، معنا می دهد. یک جزء به یک کل، سود می دهد. علم، چون تخصص در جزئیات است، همیشه سودمند است. فلسفه و دین و ایدئولوژی و جهان بینی، چون سیستم و کل است، همیشه مسئله یا فتن معنا و تقدم معناست. ولی ما در زندگانی همانقدر احتیاج به معنا داریم که احتیاج به سود.

هیچ چیزی، هیچ عملی، هیچ فکری، هیچ انسانی هیچ واقعهای... نمی‌تواند سودمند باشد مگر برای کلی و سیستمی، ولی هیچ کلی و سیستمی نمی‌تواند معنا بدهد مگر در جزئی. در این اجزاء و واقعیات و اعمال و افکار و انسانها، معنایش نمودار می‌گردد و شکل به خود می‌گیرد. ما هیچ چیزی و عملی و فکری و انسانی و واقعهای را نمی‌فهمیم مگر آنکه هم از سودش و هم از معنایش بپرسیم. دو مفهوم سود و معنا را نمی‌توان از همدیگر جدا ساخت. انسان تنها به این که یک چیزی چه سودی دارد دقت نمی‌کند، بلکه می‌خواهد بداند که آن چیز چه معنائی دارد. از این رو علوم برای او کفایت نمی‌کنند. علوم جای دین و ایدئولوژی و جهان بینی و فلسفه را نمی‌گیرند. در گذشته، معنا را به سود ترجیح می‌دادند. در آغایمی خواستند به معنای هر چیزی پی ببرند. در جستن معنای چیزها (عمل‌ها، واقع‌ها، فکرها...) بودند. ولی ما سود را به معنا ترجیح می‌دهیم و در جستجوی یافتن سود هستیم، ولی این ترجیح دادن یکی به دیگری، سبب صرف نظر کردن یکی از آنها نمی‌شود. وقتی ما معنا را به سود ترجیح می‌دهیم، ما وراء الطبیعه (متافیزیک) را به علم ترجیح می‌دهیم. ولی وقتی سود را به معنا ترجیح بدهیم. علم را بر متافیزیک مقدم خواهیم شمرد. در پی ایدئولوژی و دین و فلسفه و جهان بینی رفتن، نشان آن است که جا معاً احتیاج شدید به معنای زندگی، معنای وقایع، معنای اعمال دارد و در پی علوم اختصاصی رفتن، نشان آن است که جا معاً به سود (درک سودی) دارد. عمل من، کار من در جا معاً قدر سودمند است. این دیدیست از انسان به جا معاً. عمل و کار و وجود من، چه معنائی دارد. این دیدیست از جا معاً به فرد. ارزش کار و عمل، غیر از معنای کار و عمل است.

ترجیح موفقیت بر سعادت

این سود جا معاً هست که افراد را تا می‌توانند در آموزش و پرورش، تبدیل به اندام (ارگان)‌های مختلف خود سازد. هر کدام از آنها را "متخصص" در اجراء یک نقش و وظیفه خاص سازد و طبیعتاً همه قوای آنها را در این تخصص، جذب کند و باقی مانده قوا و استعدادها را و رانای پروره و ضعیف و بی‌نیاز و خشکیده و بی‌توجه بگذارد. این به سعادت فرد هست که در خودش یک کامل متعادل (وجود مستقل هم‌آهنگ) باشد و همه قوایش به طور متعادل و همسان

وهم آهنگ با هم آموزش و پرورش بیا یند و رشد یکی به ضرر و ضعف دیگر — نیا نجا مد . پس هدف جا معا ز آموزش و پرورش با هدف فردا ز آموزش و پرورش فرق دارد .

"جا معا" می خواهد خود را اثر آموزش و پرورش یک کل تمام عیا ربشود . "فرد" می خواهد در اثر آموزش و پرورش خود یک کل تمام عیا ربشود . این است که آموزش و پرورش می تواند دوشوی متضاد با هم داشته باشد و معمولاً "نوسان میان این دو قطب می کند . انسان هر چه بیشتر به سوی تخصص نقش و کار و عمل کشیده شود ، عا جزا یک کل شدن در خود (هم آهنگی شخصیت) می باشد . وسعادت چیزی جز این هم آهنگی همه نیروها و استعداد های موجود در انسان نیست . انسان متخصص ، موفقیت بیشتر اجتماعی دارد ولی کمتر از سعادت بهره می گیرد . و انسانی که در خود یک کل هم آهنگ است ، کمتر موفقیت دارد ولی بیشتر سعادت مند است . همین که سودیا موفقیت را در زندگی بر هر چیزی ترجیح می دهیم ، نادانسته ا مکانات پیدایش سعادت را با دست خودنا بود می سازیم .

کسی که هدف می گذارد به خود صورت می دهد

هدف ، در صورت ، بیان می شود . این بود که خدا به گل انسان ، "صورت" می داد ، یعنی "هدف" او را معین می ساخت . "خلقت انسان" که "دادن صورت به انسان" بود ، این معنا را داشت که خدا یا دین یا پیا مبر به وجود انسان و جا معا "هدف" می دهد .

هر مقتدری ، هر حکومتی ، هر جامعه ای ، هر دینی ، هر ایدئولوژی ، هدفی دارد . از این رو نخستین وظیفه خود را این می داند که به انسان ، شکل خاصی بدهد ، تا آن هدف ، تحقق یابد .

هر چه به انسان بیشتر صورت بدهند ، هدف آنها ، تحقق پذیر است . گذاشتن هدف واحد و مطلق ، برای آنست که انسان را در تما میتش به صورتی که می خواهند در آورند ، و می گویند که انسان موقعی با خودش یگانه است (از خودش بیگانه نیست) که این صورت را دارد .

یعنی کلا "در خدمت تحقق هدف آنهاست . و موقعی از خودش بیگانه است که طبق این صورت ، نیست ، یعنی اجراء کننده هدف آنها نیست . وقتی هدف انسان بوسیله آنها معین شد ، آنگاه انسان صورت حقیقی اش را دارد .

در حالیکه وقتی انسان هدف خودش را معین سازد، انسان صورت حقیقی یعنی صورت خودش را پیدا می کند. انسانی که می خواهد از خودش بیگانه نباشد، باید تا می تواند خودش هدف خودش را بگذارد و خودش به خودش صورت بدهد. خود را طبق صورت خود بسازد، خودنگار باشد. تجلیل جا معیه، طبقه، نژاد، امت، ملت دردوره ما برای آنست که اینها، صورتگرانسان باشند. جا معیه شناسی، فقط در خدمت تحمیل صورت جا معیه به فرد است. تعیین آگاه بود طبقاً، چیزی جز تعیین صورت انسان بوسیله طبقه نیست. ارشاد دینی، چیزی جز تعیین صورت انسان بوسیله آخوندودین نیست. همه می خواهند انسان را از خودش بیگانه سازند، ولی همه فریاد می زنند که فقط در خدمت بیگانه کردن انسان با خودش هستند. انسان باید از قبول هدفهای مطلق و غائی و توحیدی بپرهیزد تا حداقلت و شرکست در تعیین صورت خود داشته باشد. چون چنین اهدافی، به کل حق و قدرت تعیین صورت را از انسان سلب می سازند. انسان نه حق و نه قدرت آفریدن خود را دارد. یا خدا یا روابط اجتماعی یا روابط اقتصادی یا سیرتاریخی حق و قدرت مطلق تعیین ساختن هدف (کمال) و صورت او را دارند. آزادی، چیزی جز همین حق و قدرت صورتگری خود (هدف دهی به خود) نیست. با داشتن هدفهای متعدد و نسبی از دیگران (که هیچکدام از آنها حق انحصاری و مطلق ندارند) ما هنوز جا برای ابراز آزادی خود داریم.

روابط اقتصادی و اجتماعی

میان من و انسانهای دیگر رابطه ای هست ولی میان من و این رابطه، رابطه ای نیست. یعنی رابطه با من، بلافاصلگی و بلاواسطگی دارد. انسان فقط دربرهه ای از تاریخ در میان بعضی از روابط اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی بلاواسطه و بلافاصله قرار دارد. ولی این جریان بزودی سپری می شود و انسان با همان روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اش هم رابطه پیدا می کند. رابطه ما با هر چیزی یا با هر انسانی نیز، خود تبدیل به "یک واقعیت خارجی و عینی" می شود. نه تنها آن انسان بلکه رابطه ما با او نیز، از ما دور و بیگانه و خارجی و عینی می گردد. تا موقعی که انسان با روابطش بلافاصلگی و بلاواسطگی دارد، روابطش او را معین می سازند ولی به محضی که آن روابط برای او واقعیتی عینی شدند، او از آنها فاصله می گیرد و

نسبت به آن روابط، آگاهبود پیدا می‌کند. اودیگر بلاواسطه با روابط نیست. روابطش برای او "مسئله" می‌شوند. بدینسان با روابطش، روابط گوناگون پیدا می‌کند.

وقتی میان ما و روابط نیز، رابطه هست (یعنی رابطه اولیه ما، واقعیتی عینی و جدا از ما درک شد) آن رابطه بلاواسطگی و مستقیم بودن خود را از دست داده است و تبدیل به "واقعیتی عینی" می‌شود که ما می‌توانیم آنرا تغییر بدهیم. روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تا موقعی ما را معین می‌سازند که ما از آنها آگاهبود پیدا نکرده ایم ولی با یافتن آگاهبود، آن روابط واقعیتی قابل نفوذ و تأثیرپذیر می‌شوند. پس مجموعه‌ای از روابط اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی یا حقوقی که ما را در مراحل زتاریخ معین می‌ساخته اند در مرحله دیگر که ما از آنها آگاهبود پیدا می‌کنیم، ما آنها را معین می‌سازیم یا می‌توانیم طبق کمیت و کیفیت آگاهبودمان از آنها، آنها را معین سازیم یا در قدرت وجهتی که در معین ساختن ما دارند تغییر می‌دهیم و آنطور از آنها معین ساخته می‌شویم که می‌خواهیم.

سیاستمدار، سازنده ماشین اجتماعی است

آن تصویری را که مردم از سیاستمدار (حکومت، رهبر) در ژرف نا آگاهبود خود دارند، همین تصویر، وظیفه و نقش سیاست و حکومت را می‌رساند. به آنچه ما آگاهبودانه به عنوان ایده‌آل از سیاستمدار یا حکومت می‌خواهیم. یکی از تصویرها که نقش مهمی در تاریخ سیاست غرب بازی کرده و اکنون در نقاط دیگر جهان بازی می‌کند، تصویر حکومت و رهبر سیاسی، به عنوان سازنده ماشین (مهندسی) است. این تصویر برای آنکه چنین نقش معین سازنده‌ای را داشته باشد باید در نا آگاهبود مردم فعال باشد. اینک انسان به طور کلی سازنده آلت است. از هر کسی به عنوان "آنچه انسان را انسان کرده است" پذیرفته می‌شود ولی این تصویر، با تصویر اینک، حاکم و رهبر سیاسی، سازنده ماشین اجتماعی است، نه تنها فرق بلکه با آن تضاد دارد.

اینکه هر انسانی قادر به ساختن آلت است، یا امکان ساختن آلت را دارد، بر ضد تصویر آنست که یک نفر یا گروه اقلیتی خاص خصوصیت سازندگی ماشین اجتماع را دارد.

تبدیل جا معه به ماشین، نفی امکان و قدرت و ابتکار آلت سازی از انسان‌ها است. آنکه آلت می‌شود، دیگر فاقد قدرت ساختن آلت است. اینک روابط میان انسان‌ها (یا قسمتی از روابط انسان‌ها مانند روابط اقتصادی سیاسی...) انسان را معین می‌سازند، این معنا را می‌دهد که انسان فقط تقلیل به آلت خالص یافته است.

ایجاد جا معه‌ای از آلت‌سازان، غیر از ایجاد جا معه‌ایست که همه اجزایش آلت ساخته شده‌اند. ولی "تصور دنیا به عنوان یک ماشین" که با آغاز جوش اختراعات فنی، اذهان و روان‌ها را تسخیر کرد، نتیجه آن بود که مردم از آنچه نمایش وضوح و روشنی عقل بود، افسون و مسحور شده بودند (مستی از وضوح عقلی) ماشین، تجسم عالی وضوح و روشنی عقل است. و آنچه‌ی مطلوبست که وضوح و روشنی کامل داشته باشد. بنا بر این هر چیزی باید ماشین بشود تا به این وضوح و روشنی ایده‌آل عقلی برسد. این مستی از وضوح و روشنی، این نکته و معرفت را از آگاه بود مردم محو کرد که دنیا و جا معه‌ی نظم سیاسی وقتی که ماشین باشد، ایجاد وجود یک ماشین‌ساز می‌کند. "روشن و واضح بودن جا معه"، چنان جاذبه و گیرائی داشت که به عنوان نخستین و بزرگترین عنصر عقل شناخته می‌شد. عقل، روشن بود. عقل، همه چیز را روشن می‌سازد. آنچه‌ی عقلی است که روشن می‌باشد. آفرینندگی عقلی، در قبال این "جذابیت از روشنی و وضوح" نمودی نداشت.

نه تنها هر فکری با ید روشن و واضح و معقول باشد، بلکه هر انسانی در همه حرکات و اقوال و اعمالش (در رفتار) باید در جا معه روشن و واضح و معقول (یعنی طبق یک سیستم عقلی، طبق یک نقش ماشین) باشد. جا معه و روابط انسان‌ها و رفتار انسان‌ها و تاریخ انسان باید تابع قوانین باشد. بدینسان مؤلفه روشنی عقل بر مؤلفه آفرینندگی عقل غلبه کرد. تنفیذ یک سیستم عقلی بر جا معه، به جای "جا معه‌ای که از انسان‌هایی کنه‌دارای عقل آفریننده‌اند"، ایده‌آل پنهانی همه مردم شد.

بنا بر این سیاستمدار (رهبر سیاسی، حاکم، حکومت، دیکتاتور، حزب و رهبران) ماشین‌ساز، و جا معه ماشین او شد. جا معه را انسان "می‌ساخت" یعنی سیاستمدار، جا معه را می‌ساخت.

حکومت، جا معه را می‌ساخت. یک اقلیتی، جا معه را می‌ساختند. سیاست و

کشور داری، یک " فن و صنعت " شد. جا معه را می بایستی با یک سیستم عقلی، طبق اصول فنی و صنعتی، روشن و واضح ساخت و این روشنگری مردم بود. جا معه با تحمیل یک سیستم آموزش و پرورش و با دستگاه تبلیغات، طبق یک سیستم فکری - عاطفی در سراسر حرکات و افکار و اقوالش حتی در احساساتش، معقول ساخته می شد.

سراسر جا معه، طبق قواعد و قوانین مشخص و روشن کار می کرد. افراد، اعداد و مهره و پیچ و آلات بودند و جا معه، توده ای از اعداد بود. تفاوت گروه ها و اقوام و ملت ها و احزاب و طبقات، چیزی بود که فقط نظم روشن ماشین را به هم می زد و تاریک می ساخت و غیر معقول و ضد عقلی بود.

سیاست، فن ایجاد یک آگاه بود عمومی اجتماعی یا طبقاتی یا ملی بود، فن ایجاد یک نوع تفکر و احساس در همه بود و البته تبدیل " ماده افراد و گروه ها و طبقات " به این جزاء معقول، ایجاب زور و فشار می کرد، چون هر ماده ای به طور کلی مقاوم است. هر ماده ای، ضریب مقاومت مختلفی دارد. و با این مقاومت ها باید حساب کرد. جزاء یک ماشین را باید قالب ریخت و این تفاوت ها فقط ایجاب " قدرت ذوب بیشتر و چکش کاری شدیدتر " می کند. سیاست، از کار بستن زور برای شکل دادن به اجزاء همگانه و معقول اجتماع، ناگزیر است. زورورزی جزو فن سیاست است.

بدینسان آن تصویر که مردم را چنان مسحور کرده بود، با خود زور و فشاری فراهم آورد که مورد نفرت و اکراه خود آنها بود. همان تصویری که در آغاز همه شیفته اش بودند، همان تصویری بود که اکنون از آنها می خواست با اکراه و نفرت هم که باشد، زورورزی حکومت و حزب و سیستم اقتصادی و اجتماعی را به عنوان ضرورت بپذیرند. کسی که می خواهد جا معه یک دست روشن و معقول داشته باشد باید تبدیل به آلت بشود. و آن انسانی که در سیاست آلت می سازد، یک سیاستمدار یا رهبر حزب یا دیکتاتور است نه هر انسانی و نه همه انسانها. از مفهوم انسان آلت ساز، " انسان آلت " باقی می ماند که فقط دلش را به این خوش می کند که این عقیده را می تواند داشته باشد که انسان، سازنده آلت است. و هر چه او بکوشد خود را آلت بهتری سازد، بیشتر آگاه بود طبقاً تا در دیا بهترا ننگره و سوسیا لیزه شده است.

عدالت، بدون ظلم ممکن نیست

ما هر وقت با اطمینان و قاطعیت داور می کنیم، ایمانی کامل به "یک معیار" داریم و برای آنکه ایمانی کامل به یک معیار داشته باشیم، باید در برابر سایر معیارها کور باشیم، در اثر تحقیر و نفرت ورزی به آنها، آنها را به کل نادیده بگیریم. این است که راء‌ی عادلانه ما (عدالت ورزیهای ما) بدون این کوریها و نادیده گیریها یعنی نا عدالتیها امکان تحقق ندارد.

قبول یک معیار و ایمان مطلق بدان، نتیجه آنست که ما "یک مقطع و قسمت یا رویه از زندگی" را مهمتر از "سایر مقاطع و قسمتها و رویه های زندگی" می دانیم و این مقاطع و قسمت ها و رویه های زندگی را از اعتبار و ارزش می اندازیم. بنا بر این هر عدالتی چیزی جز یک نوع نا عدالتی بیش نیست. اساساً "قسمت کردن یک کل زنده"، "قطعه قطعه کردن یک کل زنده و ترجیح یک قسمت و قطعه به سایر قسمتها و قطعه ها، نا عادلانه است. مسئله نا عدالتی این نیست که "یک کل زنده"، درست تقسیم نشده است. تقسیم یک کل زنده به خودی خود نا عدالتی است. ولی پیدایش یک معیار، بدون تقسیم یک کل و ترجیح دادن یک قسمت از آن کل به سایر قسمتها، غیر ممکن می باشد.

بنا بر این هیچ معیار عدالتی نیست که بر ظلم قرار نگرفته باشد.

من می خواهم این طور باشد

دردنیای گذشته هر کسی به خود می گفت "من می دانم که این طور هست"، ما به خود می گوئیم که "من می خواهم این طور باشد". وقتی انسان می گوید که "من می دانم که این طور هست"، ایمان خود را نشان می دهد. انسان در چنین موقعی، فقط هر چیزی را به عنوان واقعیت می شناسد که تغییر پذیر است. دردنیای اراده، انسان توجه اساسی به مسئله "بودن" و حقیقت نمی کند بلکه توجه اساسی به "تحول واقعیات طبق خواست خود" می کند. او نیا ز به واقعیات دارد که می خواهد تغییر بدهد به حقیقت که حق تغییر آن را ندارد. دردنیای اراده، انسان موقعی اطمینان به خود پیدا می کند که بتواند واقعیات را طبق هدف و ایده آل خود تغییر بدهد. این

است که مسئله حقیقت (معرفت بوده‌ها و به حقیقت گرفتن معرفت خود) برای او مهم نیست. مسئله بزرگ او امکانات تغییر واقعیت است. حقیقت، اقرار به ناتوانی مطلق خود در تغییر بوده‌هاست. در هر ایمانی، این نهفته است که انسان قادر به تغییر چیزی (قدرتی، بودی، مشیتی، سنتی، اصلی، قانونی، ضرورتی) نیست. چیزی هست که هرگز تغییر پذیر نیست و آن حقیقت است و آنچه را من به حقیقت می‌گیرم، همان چیز تغییرناپذیر است. یعنی همان چیزی است که من نبایستی بگذارم هرگز تغییر پذیرد. بایدهر کسی را از تغییر دادن آن، از دست زدن به آن، از تصرف کردن در آن باز دارم. ایمان به حقیقت هر چیزی در پایان به آن کشیده می‌شود که به هیچکس حق تغییر آن را ندهم و قدرت تغییر دادن آنرا از دیگران و از خود سلب کنم.

در ایمان، انسان موقعی به خود اطمینان پیدا می‌کند که به "دانشش به آن طور که چیزها هستند" یقین داشته باشد. حقیقت متلازم با مفهوم "بود" است. یقینی که این معرفت به او می‌دهد (دانش او مساوی وعین بود است) مورد نیاز او هست. او فقط "معرفت حقیقت مطلق" را لازم دارد تا به این یقین برسد. اگر دسترسی به این حقیقت مطلق (یا مشخص که این حقیقت مطلق را دارد) نداشته باشد، اضطراب او را فرا می‌گیرد. تصور اینکه او چنین معرفتی در هستی دارد به او اطمینان می‌بخشد. این مهم نیست که او واقعاً "چنین معرفتی دارد یا ندارد. او می‌داند که چیزی تغییرناپذیر هست که حقیقت است و او باید آنرا همان طور که هست نگاه دارد تا به خود اطمینان داشته باشد. این مهم نیست که این چیز تغییرناپذیر، یک وجود (خدا) است یا یک قانون است یا یک کمال و ایده آل است یا یک خط سیر است. ایمان به یک چیز خاص تغییرناپذیر بستگی ندارد. ایمان می‌تواند در هر چیزی که تغییرناپذیر باشد ارضاء گردد.

ولی اراده باید در تغییر دادن، خود را ارضاء کند. برای اراده این مهم نیست که "چه هست"، بلکه فقط این مهم است که "آنچه هست، آن چیزی بشود که می‌خواهد". برعکس آن برای ایمان "آنچه هست" و "داشتن معرفت آنچه هست" مهم می‌باشد. وقتی من یقین به معرفت آنچه هست دارم، آنگاه آخرین نیروهای خود را به کار می‌اندازم تا "آنچه هست" را همان طور نگاه دارم که هست.

پس ایمان و اراده دو جنبش متضاد در هر انسانی هست. با ایمان مسئله

حقیقت طرح می شود. با اراده مسئله واقعیت طرح می شود. و در واقعیت و حقیقت دو نوع حرکت خلاصه می شود. در واقعیت، ترجیح تغییر بر بود، در حقیقت، ترجیح بود بر تغییر. نه اینکه حقیقت، مسئله تغییر را نفی کند بلکه تغییر در خدمت "بود" است. تغییرات فقط مؤید "بود" هستند. دوره ما، دوره واقعیت و تغییر و اراده است. تغییر را بر بود ترجیح می دهیم. و بدین ترتیب است که "ایمان به هر حقیقتی یا دین یا ایدئولوژی" در عصر ما حالت خلوص را از دست میدهد و برای ایمان هم باید "اراده برای داشتن ایمان" کرد. ایمان هم تابع اراده می شود. هر ایمانی بوسیله اراده آنقدر تغییر داده می شود تا ابقاء گردد. در گذشته، ایمان، کافی بود. امروزه باید "اراده برای ایمان" داشت. و این دوره دوره گذراست و بالاخره ما به دوره ای خواهیم رسید که فقط اراده کافی خواهد بود.

تابعیت، می تواند یک حرفه تخصصی باشد

تابعیت از دیگری نیز انواع مختلف دارد. یک نوع از تابعیت، تابعیت مهری است. چون مهر به و داردا و تابعیت می کند بدون کوچکترین توقعی جز بازگردانیدن یا در نظر داشتن مهر و حتی در موارد استثنائی می تواند تابعیت بکند بدون آنکه مهرش بازگردانیده شود یا در نظر گرفته شود. تابعیت از دیگری، می تواند تابعیت عقلی باشد. و آنقدر و تا آنجا از دیگری متابعت می کند که فعال و اقوال و افکارش انطباق با معیار عقل دارد و هر وقت این انطباق را از دست بدهد، تابعیتش را قطع می کند. از جمله انواع تابعیت ها، تابعیت حرفه ایست. تابعیت، خود یک کار و شغل تلقی می شود. و تابعیت از دیگری می کنند برای اینکه به دیگری مهر می ورزد یا شخصیتی دارد یا نبوغ عقلی دارد بلکه به عنوان حرفه خود، نقش تابعیت از دیگری را بازی می کند بشرط آنکه برای این شغلش به اندازه کافی مزد و پاداش بگیرد، نه برای انجام کار یا وظیفه دیگرش. از این رو اگر در وظایف دیگری غیر از تابعیت، سهل انگاری کند، نقطه ثقل همان "شغل تابعیت" است. آنکه تابعیت را حرفه خالص خود کرده است می تواند تابع هر کسی، هر قدرتی حتی هر بی شخصیتی باشد بشرط آنکه مزد کافی بپردازد.

البته در مقابل تابعیت حرفه‌ای، حاکمیت حرفه‌ای نیز هست. این چنین حاکم و حکومت و رهبر سیاسی می‌داند که افراد آنقدر تابع او هستند و تا آن زمان تابع او هستند که مزد تابعیت آنها بیش از هر کسی و مرجعی دیگر پرداخت شود. او وفادار به چنین مرجع یا شخص یا قدرت نیست. آنکه تابعیت غیر حرفه‌ای از افرادی خواهد باید خصوصیات دیگری بیش از مزد و پاداش عرضه دارد. ولی معمولاً "هر تابعیتی در واقعیت، ترکیبی از چند نوع تابعیت است و هر کدام از این مؤلفه‌ها در هر موقعیتی شدیدتر و ضعیف‌تر می‌گردد.

و همانطور که هر کاری درجا معده به قیمت فروش برود، انجام داده می‌شود (به شرط آنکه معیارهای غیر اقتصادی وارد درداوری نشود) کسی نیز که کاملاً اقتصادی رفتاری کند و فقط غرضهای اقتصادی را دنبال می‌کند تا تبعیتش را نیز به قیمت می‌فروشد. برای حاکم حرفه‌ای نیز، اصل همین شغل، تابعیت اوست، نه آنکه چقدر لیاقت برای انجام وظایف دیگر دارد. این که هر فردی تا چه اندازه‌ای می‌تواند و یا دگر گرفته است که "تابعیت حرفه‌ای" انجام بدهد، نقش مهم را در انتصاب او به مقامات سیاسی و اداری و اجتماعی بازی می‌کند، و چه بسا بیش از "لیاقت و فضیلت و دانش و گارانتی او" ارزیابی می‌شود.

و چون دین وایدئولوژی، تابعیت مطلق و سراسری می‌خواهند، مؤمن به آن دین وایدئولوژی، هر تابعیتی دیگر را در کنار آن تابعیت، خیانت و شوم و ضداخلاقی می‌داند (حتی تابعیت عقلی و تابعیت مهری را) و فقط تن به تابعیت حرفه‌ای می‌دهد تا اضطراب زندگی‌اش، این تابعیت حرفه‌ای را در محدوده‌ای مشروع سازد. و آنقدر این تابعیت حرفه‌ای را تحمل می‌کند که به "تابعیت مطلق ایمانی‌اش" صدمه نزند و البته در آنات بحرانی حاضر است که دست از این تابعیت حرفه‌ای بکشد. از این رو حکومتی که درجا معده دینی می‌خواهد خود را از دین جدا سازد، چون درست در همین مرحله بحرانی است که نمی‌تواند برای این تابعیت حرفه‌ای اتکاء کند. چون برای مردم و لودر ظاهر نیز پای بند دین نباشند. تا تبعیت حرفه‌ای که یک غرض اقتصادی خالص دارد بی نهایت تحقیر می‌شود. از این رو در اجراء همین، تابعیت حرفه‌ای، ارزش برای کار خود قائل نیست.

تقلیل اختلاف به تضاد

برخورد با دو فکر مختلف، یا دو معیار مختلف، یا دو اصل مختلف، یا دو مکان مختلف عمل در زندگی، برای همه افراد (حتی برای یک فرد در مواقع و شرائط مختلف) یکسان نیست.

وقتی که روان فردی بی نیرو و نااستوار و ناگشاده است این برخورد سبب می شود که او یا از هر دوی آنها روی برگرداند و برگیزد و در اثر وحشتی که او را می گیرد، یا یک فکر و یک معیار و یا یک اصل و مکان را "خدائی و خیر سازد" و فکر و معیار و اصل و مکان دیگر را "اهریمنی و شر و منفی مطلق سازد" تا فقط یک فکر و اصل و یک مکان و معیار باقی بماند. بنا بر این او میان دو فکر مختلف، یا دو اصل مختلف یا دو معیار مختلف بلافاصله ایجاد رابطه تضاد می کند. هر اختلافی را بدون توقف و تردد، تقلیل به تضاد می دهد و در این تقلیل دادن به تضاد، از گیر مسئله انتخاب کردن و تردد در جریان انتخاب و تلاش برای حل مسئله دائمی ارجحیت دادن، رها نمی می یابد. در واقع قبول انتخاب کردن سیاسی یا عقیدتی و فکری در یک اجتماع بر قبول این فرض قرار دارد که انسانها روانهای نیرومند و استوار و گشاده دارند. ولی قبول این فرض به عنوان یک بدیهه، سبب می شود که ما فرا موش نمائیم که در اجتماع این فرض، چندان نیز بدیهه ای و مسلم نیست و قوا و عواملی که برای ضعیف سازی روانها، و نااستوار سازی روانها برخودشان، و ناگشاده سازی (سربسته سازی) روانها درکارند، آنچه را ما بدیهه می گیریم، نابود می سازند. در واقع "متضاد ساختن" به معنای اینکه به یکی "ارزش مطلق مثبت داده شود" و به دیگری "ارزش مطلق منفی داده شود" برای رفع حالت تردد و نوسان و آویختگی، و تلاش نهائی برای رهائی از این آویختگی در یک انتخاب است.

فکر و روان بی نیرو و نااستوار و ناگشاده، نمی تواند اختلاف را تحمل کند و بپذیرد تا بتواند میان آنها انتخاب کند. هیچ انتخابی بدون این قبول عذاب تردد و نوسان و آویختگی امکان پذیر نیست. و از طرفی دیگر، انتخاب به هیچ وجه "نابود ساختن" و "اهریمنی ساختن" یک آلترنا تیو در مقابل آلترنا تیو دیگر نیست. انتخاب فقط "ترجیح دادن یک آلترنا تیو در موقعیت خاصی به آلترنا تیو دیگر است". کثرت و اختلاف هر چه بیشتر شوند، "دامنه انتخاب" یعنی آزادی و سیعتری گردد، و روان و فکر نیرومند و

چنانکه در بالا آمد، برای روان بی نیرو و نااستوار و ناگشاده، تضاد، وحشت انگیز است. ولی برای روانی که نیرومند و استوار و گشاده می باشد، تضاد، سحر انگیز است. اضداد، او را به خود جذب و به خود شیفته می سازند. او در پی اضداد می دود. او هم تحول اختلافات را به اضداد دوست می دارد و می کوشد که هر اختلافی را به تضاد استحال دهد تا روانش بیشتر تحریک گردد. او در تجربه تضاد، بی نهایت انگیزه می شود و هیجان و التهاب پیدا می کند. او هر دو ضد را با هم می پذیرد و مسئله برای او، مسئله انتخاب میان آنها یا قبول یکی از آنها در طرف دیگری نیست، بلکه قبول هر دو ضد به عنوان عناصر مثبت و متمم و ضروریست. زندگی و تاریخ، جریانات درهم پیچیدگی و به هم آمیختگی جدانا پذیر این اضدادند (پارادکس، ماهیت زندگیست). ولی اضافه بر این دو حالت، حالت دیگری نیز هست. تضاد در این جا در انسان هم وحشت انگیز است و هم سحر انگیز. در مقابل تضاد، وحشت و شیفگی هر دو با هم روان انسان را فرا می گیرند. در این حالت، انسان تضاد را می پذیرد و هر دو قطب تضاد را تأیید می کند، ولی می کوشد تا هر دو را وحدت بدهد یا در یک وحدت موقتی ترکیب کند و بدینسان رابطه تضاد را در یک مرحله منتفی سازد. او نه در تضاد دائمی (پارادکس) می تواند صبر داشته باشد و نه در ترکیب و وحدت دائمی آن اضداد. وحشت انگیزی تضاد، او را به ترکیب تضاد در یک وحدت می کشاند، سحر انگیزی تضاد او را به قبول مجدد هر دو ضد در نهایت اثبات و اطلاقشان می کشاند.

آیا در بحرانهای اجتماعی ما قادر به انتخاب هستیم؟

معمولاً "در زندگانی فردی و اجتماعی، ما فقط در بحران و اضطرار است که به انتخاب رانده می شویم و درمی یابیم که راه چاره ای جز انتخاب میان دورا هنداریم. انتخاب در این موقعیت است که در آخرین حد، جدمی شود. در این موقعیت است که یا باید خود را نجات بدهیم یا نابود می شویم. مسئله ما این می شود که چه چیزی، چه کسی، چه عقیده ای ما را نجات می دهد و چه کسی، چه عقیده ای، چه اقدامی ما را نابود می سازد. مسئله ما، مسئله بود یا نبود در آخرین شکل خالص هست. ما می خواهیم "وجود عریان خود" را نجات بدهیم.

مسئله در واقع، دیگر انتخاب میان دوا مکان بودن، دوا مکان معرفت و حقیقت، دوا مکان تاء ویل، دوا مکان مختلف عمل، دومعیا مختلف رفتار (اخلاق) نیست. در اضطرار، همه امکانات، به دوا مکان تقلیل می یابند. یکی، نابودی و ظلمت ابدی و شقاوت و بدبختی مطلق و مرگ حتمی است، و دیگری، سعادت مطلق و حیات ابدی یا خوشبخت، و حقیقت و معرفت مطلق است.

مسئله ما در هر چه به ما عرضه می شود این است که این اقدام یا فکریا عقیده، کدامیک از این دوا مکان است، تاریکی محضت یا روشنی ناب. حقیقت محضت یا دروغ و بطلان محض. آگاه بود راستین است یا آگاه نبود دروغین. علمست یا جهل. سعادت است یا شقاوت؟

این است که همه افکار و عقاید و ایدئولوژیها و ادیان و فلسفه ها ئی که به ما ارائه داده می شوند، ما می گردیم تا ببینیم کدام یک حقیقت است و کدام باطل، و شک نیست که یکی فقط حقیقت است و ما بقی همه باطل و دروغ و ضد حقیقت و دروغ و جهل و آگاه نبود کاذب.

این است که در بحران و اضطرار فردی و اجتماعی، مسئله انتخاب در واقع عیش منتفی و مسخ می شود. فقط یک راه نجات است و همه راههای دیگر گمراهیست از این رونیز هست که هیچ گروهی نمی تواند گروه دیگر را، با آنکه اختلاف بسیارنا چیز با او دارد، تحمل کند. اضطرار، وحشت و دهشت را به درجه ای از شدت می رساند که انسان از هرگونه آزمایشی، می پرهیزد. آزمودن، وقت می خواهد که او ندارد. آزمودن، همیشه با اشتباه همراه است. و اشتباه کردن در اضطرار همان و رسیدن به عدم و گمراهی و شقاوت محض همان. انسان دیگر فرصت آزمودن و رفع اشتباه ندارد.

وقت برای توقف و تردد و تاء مل ندارد. این لحظه، لحظه ایست بی نهایت بزرگ که تصمیم بی نهایت سریع می طلبد. تصمیم را از امروز نمی شود به فردا افکند. در این لحظه و در این تصمیم و انتخاب است که انسان یا خود و جا معه را نابود می سازد و یا خود و جا معه را به کل نجات می دهد. این است که برخورد ما با کسی که تصمیمی دیگری می گیرد بی نهایت بیرحمانه و غیر انسانیست.

یا این را یکبارو برای همیشه برمی گزیند و به گمراهی مطلق و بدبختی مطلق سرازیر می شود و یا آن را یکبارو برای همیشه برمی گزیند و به راه مستقیم و سعادت ابدی مطلق کشیده می شود.

این دوا مکان را نه می تواند و نه فرصت دارد بیا زما ید. در برگزیدن هر کدام از آنها، او خود را به آخرین حد، به خطر می اندازد. بحث و آزمودن و "طیف و تنوع به امکانات دادن"، ایجاد آخرین حداکراه و نفرت و کینه توزی را در او می کند، چون این با دادن طیف، دوا مکان (این و یا آن) را که او در پیش خود گذارد، نسبی می سازد. با نسبی ساختن، او به کلی در قبول یکی و رد دیگری، گنج و پریشان و آشفتگی می شود. چون شمردن محاسن و معایب هر دوا مکان، آشفتگی و گنجی و پریشان و نابسامانی او را می افزاید، واضطرار که هر لحظه به او فشا روا ردمی آورد تا هر چه زود تر انتخاب کند، با این نسبی سازی دوا مکان، ایجاد بزرگترین عذاب برای او می شود، چون نسبی سازی سبب ضعیف ساختن قدرت تصمیم گیری او می شود.

بنا بر این نمی تواند محاسن و معایب هر دوا مکان را بشنود و تحمل کند. برای او یک امکان حتما "باید حقیقت و سعادت بشود، و یک امکان حتما" باید شقاوت و باطل و دروغ و ظلمت بشود. یکی باید مطلقا "کمال و خیر محض بشود و دیگری باید مطلقا"، نقص و شرم محض بشود. این است که دوران اضطراب و بحران، چه فردی و چه اجتماعی، چه سیاسی، دوران نیست که جریان انتخاب و مسئله انتخاب به کلی مسخ می شود. و انسان چه این امکان را برگزیند چه امکان دیگر را برگزیند، در هر دو مورد پشیمان می شود، و بعد از انتخاب کردن، دچار ریاء س مطلق می شود. انتخاب، همه ویژگیهای انتخاب را از دست داده است. و در این دوره است که هیچ گروهی نمی تواند تسامح با فکر و عقیده و اقدامی دیگر داشته باشد. و در فکر دیگر و ایدئولوژی دیگر، فقط ضد خود را می بیند. چیزی را در او می بیند که به ناهبودی او و جاش خواهد کشید، چیزی می بیند که بدبختی مطلق می آورد و به حاکمیت شروا هریمین می کشند.

معمولا "ادیان و ایدئولوژیها، زائیده دوره های بحران و اضطرابات شدید اجتماعات یا افراد هستند، و می کوشند که همه مسائل اجتماعی یا فردی را در چارچوبه اضطراب بگذارند و بگنجانند و در این چارچوبه به آن پاسخ بدهند. ما در قبول یک دین و یا ایدئولوژی، ناآگاهانه خود را در دیدگاه معرفتی اضطرابی قرار داده ایم. حقیقت، همیشه معرفت نیست اضطرابی. و ما در جذب شدن در دین یا ایدئولوژی، سراپا از اضطراب قبضه می شویم و تا دین و ایدئولوژی ما را به این حالت خاص روانی و عاطفی نیاورد، نمی تواند به واقعیات پاسخ بدهد. و همه مسائل جامعه و فرد را فقط در این حالت

طرح می کند و آنگاه از دید همین حالت به آن پاسخ می دهد .

انسان اجتماعی، انسان با نقاب

ما وقتی می گوئیم " روابط میان اشیاء " و بعد می گوئیم " روابط میان انسان ها " ، همین کلمه " روابط " که در این دو عبارت مشترک است ، ما را به اشتباه می اندازد .

یک شیئی ، " آن طور که هست " با شیئی دیگر " آن طور که هست " ، رابطه دارد یا رابطه می یابد یا مربوط است . ولی انسان " آن طور که هست " با انسان دیگر " آن طور که هست " مربوط نمی شود . " خواست انسان " ، این " ارتباط خود به خود و خود جوش " را مغشوش و منحرف می سازد . روابط طبیعی خود را به حالت خود و انمی گذا رد بلکه به آنها انحراف جهت و تغییر شکل و تغییر شدت می دهد . انسان آن قدر و آن طور " نمی خواهد " که او " هست " . اگر خواستش (منفعت خواهیهایش ، امیالش ، تصمیماتش ..) آن قدر و آن طور بوده که هست ، با انسانها و اشیاء دیگر ، فقط روابط داشت . با وسائل تولید و ماشین نیز فقط روابط داشت .

اگر انسان " آن طور که هست " منافع و خواستههای خود را " بنمایاند " ، انسان دیگر ، می تواند به هستی او تجا و نز کند . به دادهای منتهی او تجا و نز کند و به او قدرت بورزد . هر چیز که " آن طور که هست " خود را می نماید " برای انسان به سهولت " وسیله " می شود . انسانی که منافع خود و خواستهها و شخصیت خود را آن طور که هست می نماید ، آلت دیگری می شود یا می تواند به آسانی آلت دیگران بشود .

چون " یک خصوصیت ثابت و استوار و معلوم " از هر چیزی ، برای هر انسانی ، تقلیل آن چیز به " وسیله " است . او می تواند آن چیز را در آن خصوصیت ثابت و تغییرنا پذیر و معلوم (در آن رابطه ثابت و تغییرنا پذیر یا روابطی که تحت قانونی ثابت درمی آید) به کار ببرد .

بنابراین (۱) یا انسان باید خود آلت دیگری بشود یا (۲) باید دیگری را از آن باز دارد که او را آلت خود بسازد یا (۳) آنکه باید بکوشد دیگری را آلت خود بسازد .

برای اینکه دیگری را از آن باز دارد که او را آلت خود بسازد (منافع او را ، خواستهها و امیال و روابط و خصوصیات ثابت او را آلت خود بسازد) باید از

بستگی های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی دارد. حتی در همین روپوش خود است که با وسائل، وسائل تولید و هرگونه را بطنای از جمله روابط تولیدی، بستگی دارد. میان او و دیگران، روابط نیست.

منافع او با منافع دیگران در ارتباط نیستند. منافع او در " پوشیدگی در نمود" با منافع دیگری در " پوشیدگی در نمود" به هم بستگی دارند. انسانها همه هم دیگر را درخواستها و منافع و آرزوها و امیال و تصمیمات خود، "می فریبند". همه بستگیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی، فریبکاریست. بدون این فریبکاری، همیشه انسان در خطر تقلیل یافتن به "ابزار" قرار دارد. این فریبکاری، یک عمل نا آگاه بودا نه هراسنا نیست. او به طور خودکار در هر عملش، در هر فکرش، در بیان هر منفعتش دیگری را می فریبد. خود اخلال، یک نوع فریبکاری رسمی و معتبر است که حقانیت اجتماعی یافته است.

هرگونه روابط اقتصادی یا سیاسی یک نوع فریبکاری است که در جا معمه حقانیت دارد. فقط وقتی این حقانیت خود را از دست می دهد، آن موقع این فریب، به آگاه بودا انسان و جا معمی آید. و در همان عمل و رفتار و افکار کذب و دزدی و ریا دیده می شود.

دیگری، موقعی می تواند به ما قدرت بورزد و حکومت کند که بتواند روپوش (نقاب خواستها و منافع و بستگیهای ما) را بردارد، و یا ما را بـ_____دان بیا نگیزاند تا خود، روی خود، روی منافع و خواستهای خود را نپوشانیم. و به عبارت اخلاقی، صادق باشیم. صداقت، بلافاصله به مقتدر (قدرتجو) امکان سلطه یابی و تحکیم قدرت خود را می دهد. هر کسی که قدرت می جوید از مردم، صداقت می خواهد. خدا هم از مردم صداقت می خواهد. تا سائقه قدرتجوئی در جا معمه فعالست (قدرتجوئی نیز مانند سایر خواستها، همیشه پوشیده و بـ_____نقاب است و این ناپیدائی یا عدم اعتراف یا حتی اعتراف بر ضد قدرتجوئی و شوم دانستن قدرتجوئی و قدرت، همه روپوش سائقه قدرتجوئیست)، صداقت، انسان را طعمه مقتدران مختلف از آخوند گرفته تا سیاستمداران رهبران حزبی می سازد. صداقت در جا معهای بی خطر است که همه "بستگیهای قدرتی" به کلی حذف گردد و هیچکسی نتواند آشکارا یا پنهان از دید، به دیگری قدرت بورزد.

یا با بیدار هر کسی امکان قدرت ورزی گرفته شود (که کار نیست محال، چون همه قدرت ورزیها، شکل پوشیده و نقابدار به خود می گیرد. در همه ادیان و

ایدئولوژیها) یا بایدهر قدرتی ازهرکسی وهرگروهی (چهرهبر، چه هیئت رهبری، چه حکومت، چه حزب، چه سازمان دینی یا ایدئولوژیکی) شفاف و روشن و مشخص و محدود باشد، چون قدرتی که نامحدود است، نامشخص است. تقاضای عینیت تمامی فرد به یک سازمان یا فرد، چیزی جز ایجاب قدرت نامحدود به آن فرد نیست. و قدرتی که مشخص و محدود و روشن باشد، جزو همان "خصوصیات ثابت و استوار" درمی آید که حکم "وسیله" را برای همه مردم پیدا می کند، و طبعاً "دیگر قدرت، به معنایی نیست که بتواند جامعاً و افراد را محکوم خود سازد.

همه قدرتها بدون استثناء (از سازمانهای دینی گرفته تا احزاب و ایدئولوژیها و حکومت و...) درجا معبایید عقلی و مشخص و محدود و روشن (نمودار و چشمگیر) برای همه باشند تا خطر قدرت نامحدود و مبهم آنها از بین برود.

وجود یک طبقه حاکم یا طبقه مقتدر به خودی خود خطرناک نیست، بلکه نامعقلی بودن و نامشخص بودن و نامحدود بودن و تاریک بودن قدرت این طبقه و خود این طبقه بزرگترین خطر است.

نفی "حاکمیت الهی" یا "حاکمیت ما وراء الطبیعی" یا هر حاکمیتی که ماهیت عرفانی و مرموز و عاطفی دارد، برای همین است که قدرت محاسبه ناپذیر، قدرت غیر مشخص، قدرت نامحدود، قدرت مبهم و مهالودی باشد. هر فرمانی یا قانونی یا اصلی بایید عقلی باشد (مستدل بر اساس عقل و تجربه انسانی باشد) تا کاملاً روشن و مشخص و محدود باشد.

فقط با عقلی ساختن و تجربی ساختن همه امکانات قدرت و جریانها و مقامات قدرت و روابط میان مقامات است که به مردم فرصت می دهد از فریبکاری همدیگر دست بکشند یا آنرا به حداقل ضروریش تقلیل بدهند. قبول ضمنی این فریبکاری به عنوان اساس واقعی اجتماع و سیاست و اقتصاد است که ایجاب می کند قدرت و مرجع قدرت، مقدس و معصوم ساخته بشود. وجود حاکمیت بر اساس قدوسیت و معصومیت (حاکمیت الهی) استوار بر قبول فریبکاری و ابقاء فریبکاری در واقعیت اجتماع و سیاست و اقتصاد می باشد. و همه وعظهای اخلاقی و دینی، چیزی جز ظاهرها و خود گول زنی دین و اخلاق نیست.

از این رو نباید گذاشت که قدرت در هرگونه شکلش، جنبه تقدیس و معصومیت به خود بگیرد و هیچ قدرتی نباید مرجع مقدس و معصوم باشد، چون این

خصوصیات، قدرت را تا ریک و نا مشخص و نا محدود می سازند. و فریب کاری را اساس واقعی همه بستگیهای اجتماعی می سازند و جا معه برپایه دروغ و ریا و دزدی ولی پوشیدن آنها در نقابهای اخلاق و دین و ایده آلهای گذارده می شود. آنچه مقدس است، دسترسی نا پذیر است یعنی از دسترس عقل و تجربه انسانی خارجست، و عقل و تجربه، نه حق و نه قدرت دستکاری آنرا دارد، نه حق تغییر آنرا دارد.

انسان با وسائل تولید (یا روابط تولیدی)، روابط ندارد. روابط فقط میان یک شیئی با شیئی دیگر رد و بدل می شود. انسان با وسائل تولید و روابط تولیدی، "همبستگی قدرتی" ندارد.

وسائل تولید و روابط تولید، چون خصوصیات ثابت و استوار دارند، وسائل به معنای کلی و طبعاً "امکانات قدرت ورزی" او هستند. سرمایه دار، در آغاز با "تصرف مطلق وسائل تولید" و "آگاه بود سریعتر و زودتر از این روابط و روابط ماشین با کارگر، فرصت قدرت ورزی شدیدی پیدا کرد. ولی کارگران نیز با آگاه بود تدریجی از همین روابط تولیدی و روابط سازماندهی اقتصادی و همبستگیهای سازمانی با روابط تولیدی و همبستگیهای تولیدی کارگران و کارفرما و امکانات قدرت ورزی سازمانی سرمایه دار، می توانند قدرتهای سرمایه دار را مشخص و روشن و محدود سازند و جای قدرتهائی بکنند که قدرتهای نا محدود و نا مشخص و نا معلوم سرمایه و سرمایه دار را خنثی کند. فقط وقتی این گونه امکانات از کارگران گرفته می شود، فاقدا این قدرت می شوند و طبعاً "مورداستثمار قرار می گیرند و در یک رژیم سوسیالیستی نیز مورد همین تعرض به حقوق خود قرار می گیرند. چون ضعیف، همیشه "وسيله" است، و وسیله، همیشه ضعیف است.

هر چیزی آنقدر ضعیف است که می توان از آن وسیله ساخت. ماشین (وسائل تولید) ضعیف ترین چیزهاست، با آنکه "بزرگترین امکان قدرت" است. صنعت، ضعیف ترین وسیله است، از این رو بزرگترین امکان گسترش قدرت انسان است. یک انسان، در یک سازمان، تا سازمان یافته است (وسيله خالص است) ضعیف ترین چیزهاست (چه در حکومت، چه در حزب، چه در اتحادیه کارگران) و فقط وقتی "سازمان دهنده هم شد" همان سازمان، بزرگترین امکان گسترش قدرت او می شود. این است که یک فرد در یک سازمان، تا به عنوان "سازمان داده شده" فعالیت می کند، آلت خالص است و فقط وقتی به عنوان "سازمان دهنده کل آن سازمان" عمل بکند، از حالت آلت

بودن خارج می گردد. همینطور وقتی در یک سازمان اقتصادی (دستگاه تولیدی) نقش مشخصی و ثابتی به او داده می شود، محکوم و آلت و مغلوب است و فقط با حق و قدرت در تعیین آن سازمان اقتصادیست که با زیـک انسان می شود.

همه چیز، پیش از وجود ما، معین شده است

انسان پیش از تولدش، هیچ قراردادی، هیچ میثاق و عهده با کسی، با عقیده ای، با مرجع قدرتی، با خدائی، با حکومتی، با حقیقتی نبسته است. به عبارت بهتر، انسان پیش از "تولد شخصیتش در استقلال"، هیچ قراردادی یا میثاقی و عهده نبسته است، و اگر هم بسته است (چون خود، هنوز خود نبوده است) باطل و لغو است. این است که پای بندهیچکدام از بستگیها و تعهدات و وظایف و تابعیت هائی نیست که پیش از تولد شخصیتش به او تحمیل شده است، یا به آن پرورده شده است. یا به آن عادت داده شده و به او آموخته شده است.

همه قراردادها، تابعیت ها، بستگی ها، با پیدایش شخصیت در استقلال، لغو می گردد، چون او هنوز، خود" نبوده است. بنا بر این هرگونه "میثاق فطری" و "میثاق تاریخی" او را به هیچوجه مکلف نمی سازد. معمولاً "بنیاد گذاری یک جامعه و سازمان را به یک میثاق فطری (مثل اسلام) یا یک میثاق تاریخی (مثل یهودی گری) بازمی گردانیدند یا به هر دو با هم.

بدینسان هیچ فردی، حق و قدرت تاءسیس جامعه و حکومت و قانون نداشت. همه اینها پیش از پیدایش وجود او، معین شده بودند و فقط موظف بود که آنها را بپذیرد. ولی با داشتن حق و قدرت "قرارداد گذاری آزادانه" بر اساس استقلال شخصیت خود، حق و قدرت بنیاد گذاری جامعه و طبعاً "همه سازمانها و حکومت و قانون و نظم، به انسان بازگشت. بدینسان انسان از این به بعد می تواند بر اساس عقل و تجربه خود، جامعه و حکومت و نظم و قانون بیا فریاند. جامعه و حکومت و نظم و قانون از عقل و تجربه و تصمیم انسانها سرچشمه می گیرد.

آنچه پیش از وجود من، معین شده است، حق تعیین کردن عقل و تصمیم مرا ندارد. قبول هرگونه میثاقی پیش از تولد، تحمیل رابطه ابدی عبودیت و اسارت و تابعیت است که هیچگاه کسی حق گریز از آن ندارد. اینکه آیا

این اندیشه که تاء سیس جا معه و حکومت و نظم و قانون بر بنیاد قرار داد میان افراد با شخصیت های مستقل قرار داد، برای سمت ساختن اندیشه میثاق ابدی و الهی و تاریخی که همه استبدادیها بر آن استوارند، لازم و ضروریست. انسان با خدا پیش از تولد یا در آغای جهان یا به توسط اولین پدرش، هیچ قراردادی نبسته است، و انسان پایبند قراردادی که نیاکانش بسته اند، و یا خودش بسته است ولی به یا د نمی آورد، نیست. انسان، بدون هیچ قراردادی، متولد می شود. با تولدش، همه قراردادهای گذشته، باطلند، با این حرف، هر کسی حق دارد، عقیده های را انتخاب کند یا بیافریند که می خواهد (خود ابتکار بستگی خود را دارد). هیچ عقیده ای، به عنوان آنکه "عقیده پدر و خانواده و جامعه اش هست" یا به عنوان آنکه "عقیده فطرنش هست"، (پس از او و در او نهاده اند) او را مکلف نمی سازد. هیچ عقیده (از جمله اسلام)، فطری نیست. هیچ عقیده ای بر اساس حکومت طولانی تاریخی اش در جامعه او، او را پای بند نمی سازد. سنت فکری و تاریخی، فقط برای او "یک امکان انتخاب" هستند نه بیشتر و همیشه حق تغییر و تصحیح آنها را دارد.

ادعای حاکمیت الهی برایین فکر استوار است که "خداوند، حق حاکمیت را به فردی، یا به خانواده‌ای یا به شکلی از حکومت "داده است، که انسان نمی تواند آن حق را از او سلب کند. اینکه "خداوند حق حاکمیت را به کسی یا خانواده‌ای یا به سازمانی داده است"، قابل تجربه کردن و اثبات کردن عقلی برای انسان نیست، بلکه استوار بر "ایمانی است که این عمل انتقال و تفویض حق در غیب از طرف خدا به او صورت گرفته است". بنا بر این، این عمل انتقال و تفویض، خارج از تجربه و خارج از محدوده تفکر انسانی است. پس، "تعیین رهبر و حاکم و امام" و "تعیین شکل حکومت"، و راء و فوق

تجربه و تفکر انسان قرار داد و انسان حق دخالت و تصرف و تغییر در آن ندارد.

بنا بر این سراسر افراد جامعه باید "ایمان" به این عمل انتقال و تفویض در غیب از خدا به آن فرد یا خانواده یا سازمان را داشته باشند، و اعتراف بکنند که تجربه و عقل انسانی در مسئله تعیین رهبر و تعیین شکل حکومت، نه حق و نه قدرت دخالت و تصرف دارد. پس جامعه ضرورتاً "باید" جامعه موءمنان، جامعه یک دینان "باشد. ولی درست" شیوه تعیین رهبر و رهبران" و "شیوه تعیین نوع حکومت" و تغییر دادن هر دوی آنها، که ماهیت سیاست را تشکیل می دهد، از عرصه تجربه و عقل و تصمیم انسانی، تبعید می گردد. وقتی که انسان حق تعیین حکام (رهبرها و حکومت) و تعیین نوع حکومت را نداشته باشد، حق دخالت در سیاست را ندارد. بنا بر این حاکمیت الهی که "حق دخالت دین در سیاست" است، حق دخالت افرادی که آن دین را دارند (موءمنان به دین) در سیاست، نیست. چون اگر آنها حق تعیین نوع حکومت را نداشته باشند، می توانند "حاکمیت الهی" و حکومتی را که حق خود را از خدا مشتق می سازد، نفی کنند، و اگر حق تعیین حاکم و رهبر را داشته باشند، می توانند امام و رسولی را برگزینند که خدا در غیب (خارج از دید انسانها) به او این حق را داده است. برای کنترل کردن قدرت، راهی جز این نیست که حکومت و قدرت محدود و کنترل پذیر باشد (نفی حکومت، نفی قدرت نیست) و این موقعی است که تعیین حکومت و قدرت و تعیین نوع حکومت و نوع قدرت در چارچوب تجربیات و عقل انسان در آید و در چارچوب "ایمان" او به غیب" ننماید. اگر بگوئیم که خدا این حق حاکمیت را به همه انسانها در غیب (در فطرت، در آغاینها) تفویض کرده است، باز اعتراف می کنیم که این عمل تفویض در غیب صورت گرفته است، چون ما با تجربه و عقل خود نمی توانیم این عمل تفویض حاکمیت را از خدا به خود، بشناسیم و مشخص سازیم. و ایمان به این عمل غیبی، سبب می شود که بگوئیم این عمل، پیش از پیدایش انسان، پیش از تولد او صورت گرفته است.

تا موقعی که ما این "ایمان" را داریم، کسی (بشرط آنکه او هم این ایمان را داشته باشد) نمی تواند این حق حاکمیت را از ما سلب کند. ولی اگر کسی این ایمان را نداشته باشد، خواهد کوشید که تصرف و تجاوز در حق حاکمیت، بکند و اگر ما خود این ایمان را از دست بدهیم، با فقدان این ایمان، حق

حاکمیت خود را نیز از دست می دهیم. بنا بر این وجودچنین "ایمانی" (هم به وجود خدا، هم به اینکه این عمل تفویض از او به همه صورت گرفته) برای همه ضروری می شود. باز باید یک جا معهوئ منان داشت. ولی انسان، به تبع ایمان خود این حق حاکمیت را پیدا نمی کند، بلکه هر انسانی فقط به تبع انسان بودنش (چون او انسان است و تجربه و عقل انسانی دارد) این حق را پیدا می کند، چه این ایمان را داشته باشد، چه نداشته باشد.

خداوند، انسان را خلق کرد تا او را عبادت کند

آنکه و آنچه انسان آزاد و مستقل و حاکم بر خود را، "عبد" می سازد، او را "شریر" می سازد. خلق، چیزی جز تقلیل انسان آزاد و مستقل و حاکم بر خود، به "عبد" نیست. جریان خلقت، جریان "عبدسازی" است و ایجا دعبودیت در انسان، خلق شرارت در اوست.

خلقت، فاسد کردن انسان است. با "عبد شدن" یا "عبد هر قدرتی شدن"، انسان استحاله به شرمی یا بد. خداوند با خلق عبد در انسان، از انسان، شرمی سازد. خداوند برای آنکه دنیا را عبد خود سازد (تا او را عبادت کنند)، دنیا را تبدیل به شرکرد.

انسان برای عبادت خدا (هیچ خدائی) خلق نشده است. عبادت هر چیزی، انسان را استحاله به شرمی دهد. عبادت و آزادی ذاتاً "متناقض" با همند. انسان، عباد هیچ حقیقتی، هیچ علمی، هیچ جامعه‌ای، هیچ طبقه‌ای، هیچ فکری نیست. هر کسی و قدرتی که از انسان عبادت می طلبد، برضدانسان و آزادی است. عبادت خدا هم شر انسان است. انسان، عبد خدا هم نیست.

"عبودیت خدا" به عنوان هدف حکومت، از حکومت "بزرگترین شر علیه انسان و جامعه" می سازد. هر حکومتی که می خواهد مردم را عبد خدا و عبد حقیقت سازد، انسان را به جبر، اهریمن و دروغ می سازد. همه حکومت‌های الهی، سرچشمه شر در اجتماعات هستند. یک دقیقه فکر، برضد صال عبادت است.

حقیقت هم خونخوارمی شود

شهادت و جهاد برای هر حقیقتی، ریختن خون خود و دیگری برای آن حقیقت است و حقیقتی که خون دید و یکبار خون چشید، خون آشام و خونخواهر خواهد شد. برای حقیقت خود، نه جهاد، نه قربانی کنید تا بوی خون به بینی‌اش نرسد.

حقیقتی که یکبار خون دید و چشید، خونخواهی می شود و از خون، هیچگاه سیراب نمی شود. یک انسان حقیقت دوست، با نخستین قطره خونی که دید ناگهان جوع خونخواهی پیدا می کند و محبت و احسان و رحم را فرا می سازد. خون، قدرت سحرانگیزی بر حقیقت دارد. حقیقت از تاریکترین سائقه های وحشی و بدوی انسان، سرچشمه گرفته است و گرنه چنین رابطهای با خون نداشت. هر حقیقتی که خون دید، در او این سائقه های وحشی و بدوی دوباره بیدار می گردند. و التهاب و هیجان برای هر حقیقتی، نمودار بیباک خاستن این سائقه ها هستند.

ما دوستداران دنیا هستیم

آیا دوستی دنیا بر ضد خداست؟ یا آنکه دوستی خدا، بر ضد دنیا است؟ دوستی، دنیا را با خدا ضد نمی سازد، و خدائی که دنیا را ضد خود می داند، دوستی را نمی شناسد، انسان هر چه را دوست می دارد، خدائی می شود، حتی دنیا را و هر چه در دنیا هست (از زن و فرزند و مال و قدرت هر چه هست). دوستی هر چیزی، آنرا خدائی می سازد. بنا بر این مسئله خدا، حسادتش هست که چرا انسان، چیز دیگری جز او را دوست ندارد. یکی آنکه خدائی که حسود است، به درد خدائی نمی خورد و دیگر آنکه خدائی که دنیا و هر چه در آنست (و برای انسان آفریده است) دنیا و هر چه در آنست از اوست و دوستی انسان با دنیا، چیزی جز دوستی غیر مستقیم با او نیست. و اگر انسان، آنچه را در دنیاست بیشتر از او یا به اندازه او دوست دارد، این ستایش هنر خلاقیت اوست. انسان از شیفتگی در صنعت و شاهکارهای او، از دوستی او با می ماند ولی دوستی شاهکار یک هنرمند، چیزی جز دوستی به خود آن هنرمند نیست.

انسانی که خدایش را دوست نمی دارد (و خدایش را در دنیا، در شاهکارش دوست نمی دارد) از اغولی وحشت انگیز و ترس آمیزی سازد که سراپایش انباشته از "شهوت بی کرانه قدرت خواهی و کینه خواهی" است و برای ارضاء این سوائق از همه چیز، بجای دوستی، فقط اطاعت محض و مطلق می طلبد. خداوند قادر و منتقم و ترساننده و جزاء دهنده، مخلوق انسانی است که در او عشق و محبت همیشه محروم مانده است. انسانی که از عشق و محبت طاریانش بهره ای نمی یابد، محبت در او محروم می ماند و بالاخره عقیم می شود و در

کسی که سرچشمه محبت خشکید، امکان خلق چنین خدائی به وجود می آید .

ترجیح دروغ بر عقیده

کسیکه دروغ می گوید، " می داند " ضد حقیقت می گوید. ولی کسیکه معتقد است، " می انگارد " که آنچه می گوید، فقط حقیقت هست. بنا براین ضررها اعتقادی برای هرکسی، بیش از دروغی است که می گوید. هرا نسانی با پیدا ز اعتقادا تش بترسند از دروغها یش .

با دروغش، فقط دیگران را می فریبد. ولی با اعتقادات و ایمانش، فقط خود را در آغاز می فریبد. " عقیده مطلق " به این که من حقیقت را دارم، اما این نیست که من حقیقت را دارم، بلکه ضامن این است که " من عقیده مطلق دارم " که آنچه دارم می گویم، حقیقت است. اعتقاد بیشتر به این که آنچه دارم حقیقت است، چیزی بیش از یک اعتقاد نمی شود. " اعتقاد به داشتن حقیقت "، هنوز بسیار دور از " داشتن حقیقت " هست. و کسی که گمان می کند " حقیقت را دارد " باید بدانند که حقیقت، داشتنی و تصرف کردنی و مالکیت پذیر نیست. بنا براین بهتر است گفته بشود: دروغ بگو ولی معتقد نباش ! بهتر است دروغ بگوئی تا مسلمان یا کمونیست باشی !

فرق فیلسوف و رسول

بهترین شاگرد یک فیلسوف واقعی، اولین کسی است که از او برای همیشه جدا می شود. بهترین شاگرد (موء من، حواری) یک پیامبر واقعی، اولین کسی است که برای همیشه به او می پیوندد و هیچگاه نمی تواند او را دوری دهد. از او جدا بشود .

چگونگی دیدن واقعیات

برای آنکه واقعیات را دید، باید ایده آلها و حقایق خود را از جلودیده، برداشت. ما در سراسر عمر خود هیچگاه واقعیات را نمی بینیم، چون هیچگاه نمی توانیم یا نمی کوشیم ایده آلها یا حقایق خود را ترک کنیم .

ظلم و سوگواری

سوگواری، انسان را به اعمال افراطی می کشاند. کسیکه از ظلمی کینه کشیده، زیاده‌سوگواری بود، آمادگی برای شدیدترین اقدامات کینه‌توزانه پیدا می کند. مظلومیت، جمع ظلم با " سوگواری شدید و طولانی از ظلم " است. کیومرث یکسال از ظلمی که در کشتن سیا مک به او شده است، در آغاز اسطوره‌های ایران " بر ظلم، سوگواری می کند ". تشیع، هزار و سیصد سالست که بر ظلمی که به حسین شده است، سوگواری می کند. با چنین سوگواری، ایران آمادگی برای کینه‌توزی ابدی در تاریخ بشریت پیدا کرده است. بسیج شدن این سوگواری از ظلم، در عالم سیاست، بزرگترین فاجعه ایران خواهد بود.

صحبت از کارهای خود

آنکه کار مهمی کرده است. کارش از او صحبت می کند. آنکه کار کوچکی کرده است، خودش از کارش صحبت می کند.

علت و معلول، رابطه کینه‌ورزیست

انسان با عقل (در اثر تفکر) مفهوم علت و معلول را کشف نکرده است. ما با ساثقه انتقام‌گیری، رابطه و مفهوم علت و معلول را کشف کرده ایم. از این رو هنوز در مفهوم علت و معلول، رسوبات عمیق کینه‌ورزی و کینه‌توزی هست. هر کسی که به ما خوبی می کند خود را مکلف نمی دانیم که به همان اندازه به او خوبی کنیم.

رابطه علت و معلول در جرم و پاداش آن (مسئله مجازات و قوانینش) اوج اعتبار خود را دارد و در روابط نیکی، کم اعتبار یا خالی از اعتبار است. کسیکه خوبی می کند، به او سفاک می شود که خوبی اش را فراموش کند (یعنی منتظر معلول عملش ننشیند). در اعمال اخلاقی، رابطه علت و معلولی، نیست خدا اگر بخواد نیکی اش را خواهد پذیرفت. هر عمل نیک او، از خدا است یعنی او حق به نتیجه عملش ندارد. چون رابطه علت و معلول هنوز زنده از ساثقه انتقام‌گیریست، از این رو هیچکس به فکر پاداش نیکی نیست. مگر آنکه آگاه بودا نه خود را به آن وادارد. ولی هر کس فراموش نمی کند که پاداش بدی را می دهد. حتی خداوند، نمی تواند از ظلم کسی بگذرد. انتقام‌گیری، انسجام منطقی و رابطه گسستنی نا پذیر علت و معلول را به

وجود آورده است. این است که بحث علت و معلول هیچگاه از بحث ظلم و انتقام قابل انفکاک نیست. هر جا بحث علت و معلول شد جنبش انتقام از ظلم خواهد آمد. انتقام گرفتن از ظلم، سرچشمه مفهوم علت و معلول بوده است. و عدل، هزاره ها فقط به معنای "انتقام از ظلم" درک شده است و هنوز نیز این مفهوم عدالت، روانها را فرا گرفته است. کسی عادل است که از ظلم هائی که شدم است، انتقام بگیرد. ولی با همه این انتقام ها، هیچگاه درجا معیاد در دنیا، عدل برقرار نخواهد شد.

چون "انتقام از هر ظلمی"، همیشه یک ظلم تازه است. عدلی که فقط با احساس انتقام گرفتن از ظلم برقرار می شود، عدلیست که فقط برای "تسلیت و ارضاء انتقام جوئی مظلوم است". و آنکه مظلوم واقع شده است، معصوم و عادل نیست.

مظلوم، حتماً عادل و معصوم نیست. کسیکه "قدرت رفع ستمی" را در موردی یا موقعی و تحت شرائطی نداشته است، اگر چنین قدرتی می داشت، معلوم نیست که آیا خودش بعد از رفع آن ستم، عادل می ماند یا نه. ولی ما با مفهوم علت و معلولی که در انتقام گیری کشف کرده ایم، می انگاریم که اگر انتقام از ظلم بگیریم، عدالت به خودی خود بازمی گردد. عدالت، بیش از انتقام از ظلم ها است. رفع و نابود ساختن ظلم ها و ظالم ها، هنوز ایجاد عدالت نمی کند.

چون مظلوم ها، با نبودن ظالم گذشته و یا ظالم کنونی و نبودن ظلم گذشته و کنونی، عادل نمی شوند. و مظلومی که هنوز در مفهوم انتقام می اندیشد و عدالتش چیزی جز "انتقام گرفتن از ظلم" نیست هنوز نمی داند عدالت چیست. هیچ انسانی در انتقام گرفتن، "به اندازه عمل ظلمی که شده"، انتقام نمی گیرد، بلکه بیش از آن اندازه، انتقام می گیرد. از این رو، انتقام گیری، هیچگاه پایان نمی پذیرد و گیرنده انتقام برای آنکه به جریان انتقام پایان بدهد می انگارد که باید ظالم را به کل نابود سازد. ولی ظلم، منحصر به یک فرد یا طبقه یا گروه نیست. بعد از نابود ساختن ظالم، ظلم باقی می ماند. عمل و عکس العمل انسان هیچگاه طبق یک اندازه علت و معلولی (معین شدنی) نیست.

عمل و عکس العمل، هیچگاه شکل علیّ دقیق ندارند. جریان انتقام گیری که سبب پیدایش مفهوم علت و معلول شده است درست برضد این را بطله است. چون در را بطله علت و معلول "تناسب اندازه" هست. اگر انتقام به اندازه

عمل ظلم باشد، جریان پایان می پذیرد. ولی مفهوم علت و معلول فقط برای توجیه "ادامه بی نهایت انتقام" به کار برده می شود.

حقیقت انتزاعی و هنر فریفتن

جامعه ای که عقل در آن خلاقیت نداشته است و در آن جامعه برتری بر ارزش و معیار اولیه زندگی حساب نمی شده است، برای درک و جذب "اندیشه های انتزاعی" ناتوان می باشد. و آزادی و تساوی و استقلال، ایده ها و ایده آل های انتزاعی هستند.

بنا بر این عقل به طور مستقیم در این جامعه تا به برخورد و آمادگی جذب این اندیشه های انتزاعی را ندارد. برای رفع این نقیصه (و وارد ساختن اندیشه های آزادی و استقلال و آزادی) کوشیده می شود که احساسات و عواطف و حواس و خیال به این اندیشه های انتزاعی فریفته شوند.

فریفتن، همیشه از راه غیر مستقیم است. این اندیشه های انتزاعی را باید در تما و بیروا سطوره ها و داستانها و افسانه ها و خرافات و علائم (نمادها) گنجانید و با آن پوشانید و آرایش داد تا بتوان احساسات و عواطف و حواس و خیال را با آنها برانگیخت. چنین مردمی، این اندیشه ها را نمی فهمند و نمی اندیشند تا انتخاب کنند بلکه در هیجان و روى یا التهاب خود به آن فریفته می شوند.

آنها حقیقت خود را نفهمیده اند بلکه به حقیقت خود فریفته شده اند. حتی "قبول حقیقت" برای آنها یک نوع "فریب خوردن" است. چنین جامعه ای را می توان به آسانی به ایده آل های آزادی و تساوی و استقلال فریفت ولی به دشواری می توان این ایده آلها را به آنها فهمانید و آنها را به اندیشیدن در آن ایده آلها واداشت. و کسی که جامعه را به این ایده آلها می فریبد، غیر از کسی است که جامعه را به اندیشیدن در این ایده آلها بر می انگیزاند. و انقلابی که فریفتگان به این ایده آلها می کنند با انقلابی که اندیشندگان در این ایده آلها می کنند از زمین تا آسمان فرق دارد.

شکست فریفتگان به ایده آلها در انقلاب، سبب یأس و سرخوردگی آنها از حقیقتشان می شود (نه از فریب خوردگی شان، و نمی دانند که به حقیقت هم نباید فریفته شد). شکست اندیشندگان در ایده آلها در انقلاب سبب شناختن بیشتر واقعیات می گردد. شکست در اثر شناختن کافی واقعیات اجتماع

بوده است نه در اثر بی ارزش بودن حقیقت. هر حقیقتی نمی گذارد که انسان تمام واقعیات را ببیند ولی بدون حقیقت هم نمی توان به مجموعه ای از واقعیات، نظم داد.

اخلاق و تاریخ

اخلاق، غربال است با سوراخهای بسیار ریز. بزرگی و قدرت، غربال است با سوراخهای بسیار درشت.

در اخلاق، اعمالی نیک تر است که ظریف تر است. در بزرگی و قدرت، اعمالی تاریخی تر است که خشن تر و درشت تر است. تاریخ و اخلاق دو معیار متضاد با هم دارند.

در غربال تاریخ، اعمال و وقایع باید درشت تر از سوراخها باشند تا در غربال "بمانند". در غربال اخلاق، اعمال و وقایع باید ریز تر از سوراخها باشند تا "صاف" گردند، تا از غربال بگذرند. آنچه از غربال اخلاق گذشته و رد شده، اخلاقی است. این است که اعمالی که از غربال اخلاق نمی گذرند، ولی از غربال تاریخ به زودی رد می شوند، اعمالی هستند که نمی توانند تاریخی باشند ولی ضد اخلاقی و یا غیر اخلاقی هستند. اعمال در زندگانی یا بایدا از غربال اخلاق صاف بشوند یا باید در غربال تاریخ بمانند.

برای تاریخی بودن باید خیلی درشت تر و خشن تر بود تا در غربال تاریخ امکان ماندن داشت. و آنکه اعمالش تاریخی شد، با غربال اخلاق او را الک نمی کنند. احساس تاریخی انسان و احساس اخلاقی انسان، دارای دو غربال کاملاً مختلف است. تفاوت این دو احساس در هر جا معنای، نسبت خشونت و درشتی "وقایع و اقدامات تاریخی را در آن اجتماع" با ظرافت و نازکی "اعمال اخلاقی" نشان می دهد.

جا معه یا فرد در حین انجام دادن یک اقدام تاریخی اش، فاقد "احساس ظرافت اخلاقی" می شود، و در حین انجام اعمال اخلاقی اش، از عهده "اقدامات بزرگ تاریخی" بر نمی آید.

احساس تاریخی و احساس اخلاقی همیشه با هم و به موازات هم رشد نمی کنند، و در دوره های تاریخ سازی یک ملت، ظرافت اخلاقی آن ملت بسیار می کاهشد و حتی گاهی احساس اخلاقی اش آنقدر تاریک می شود که ما می انگاریم ملت فاقد اخلاق است یا در فساد اخلاقی غرق شده است.

دنیا مزرعه آخرت است (آیه قرآن)

هرچه در دنیا بیشتر بکاریم (زرع می کنیم) در آخرت بیشتر در خواهم کرد. از این رو باید از دنیا بیشتر داشت تا بتوان بیشتر در آن کاشت. بنا بر این باید همه دنیا را تملک کرد تا آخرین محصول را در آخرت برداشت. — برای دینداری، باید دارنده دنیا شد. دنیا داری، فقط موقعی بد است که انسان آنرا به هدف عقبی نداشته باشد. از این رو دین، البته با گرفتن همه دنیا را دارد.

انتخاب تاریخی

امروزه بحث های زیادی درباره "انتخابات سیاسی" هست. و هر کس می خواهد امکان آنرا داشته باشد که در جامعه اش، برای تعیین اقدامات سیاسی، حق انتخاب داشته باشد. این آشنائی از انتخابات سیاسی و رغبت به داشتن چنین امکانی ولی یأس از واقعیت (عدم امکان تحقق آن در آینده ای ملموس) سبب می شود که مردم فراموش کنند که آن نهاد در دوره ای قرار دارد که حق "انتخاب تاریخی" دارند و این امتیاز به هر نسلی در تاریخ جامعه داده نمی شود. انتخاب سیاسی با انتخاب تاریخی، فرق زیادی دارد. انتخاب سیاسی تکرار می شود. انتخاب تاریخی، تکرار نمی شود. انتخاب تاریخی در یک لحظه ناگهانی و غافلگیرانه است. انتخاب تاریخی در مواقع بحران و اضطرار است. لحظه ای که در آخرین حدیاء س، بزرگترین امیدها زائیده می شود. لحظه ای که این یأس مطلق همه را از تصمیم و انتخاب بازمی دارد (قدرت تصمیم گیری و انتخاب کردن را از مردم می گیرد) ولی لحظه ای نیز که از مردم تقاضای بزرگترین تصمیمات را می کند، جامعه در یأس مطلق، باید بزرگترین تصمیم را بگیرد. وقتی که ما احتیاج به بزرگترین تصمیم گیری اجتماع داریم. جامعه در یأس مطلق، قادر به گرفتن تصمیم نیست. در یک انتخاب تاریخی، برای مدت بسیار طولانی، روی خط سیر تاریخی ملت تصمیم گرفته می شود. ما در یک لحظه تاریخی، برای دهه ها و سده ها، خط سیر ملت خود را تعیین می سازیم. هر نسلی امکان چنین تصمیمی و انتخابی را ندارد. همه تئوریهای انتخابات، — برای انتخاب کوتاه مدت سیاسی و در حالات نسبتاً "متعادل یا آرا مثر تاریخی" است. و این تئوریها روی "حق و قدرت امکان تصحیح اشتباه در انتخابات

بنا شده است. ولی در انتخابات تاریخی، هیچکسی به آسانی حق و قدرت امکان تصحیح اشتباه را ندارد. بازگشت "لحظه مجدد انتخاب تاریخی"، معین نیست. و تعیین نظام اجتماعی و یا شکل نظام سیاسی، یک تصمیم‌گیری و انتخاب تاریخی در بحران است نه یک تصمیم‌گیری در انتخابات سیاسی.

عدالت و نفرت از ظالم

ما به دو کس نمی‌توانیم عدالت بورزیم. عدالت به کسی که ما از او نفرت داریم و عدالت به کسی که ما او را دوست داریم. عدالت، به کسی که ما به او نفرت داریم، بیشتر از آن باید بدهد که نفرت ما از او می‌دهد. عدالت، به کسی که ما او را دوست می‌داریم، می‌خواهد ولی باید کمتر از آن بدهد که محبت ما ایجاب می‌کند.

وقتی ما ظالم را مورد نفرت قرار می‌دهیم (تا بهتر با او مبارزه کنیم) راه عدالت ورزی به او را می‌بندیم. و وقتی ما مظلوم را مورد محبت قرار می‌دهیم (تا بهتر از او دفاع کنیم) راه عدالت ورزی به او را می‌بندیم.

شیوه مبارزه با ظالم با شیوه عدالت ورزی با ظالم با هم فرق دارند. همان‌طور که شیوه دفاع از مظلوم با شیوه عدالت ورزیدن با مظلوم با هم فرق دارند.

ما در اثر نفرت به ظالم، دستخوش هیجان نفرت خود می‌شویم. نفرت، حد نمی‌شناهد و لذت نفرت در افزودنش هست. و هر چه که نفرت ما به ظالم بیشتر شد، کمتری می‌توانیم در مقابل او عادل باشیم. ما بهتر می‌توانیم با او مبارزه کنیم. ما در اثر محبت به مظلوم، دستخوش التهاب محبت خود می‌شویم. و محبت، مانند نفرت، حد نمی‌شناهد و لذت محبت نیز در افزایش مداومش هست. و هر چه که محبت ما به مظلوم بیشتر شد، کمتری می‌توانیم در مقابل او عادل باشیم در حالی که بیشتر می‌توانیم از او دفاع کنیم.

خدائی که کفار را (آنانیکه به او ایمان نمی‌آورند) دشمن و منفور می‌دارد می‌تواند با آنها بهترها دکند ولی نمی‌تواند به آنها عدالت بکند و خدائی که مؤمنان را دوست می‌دارد، می‌تواند بیشتر پشیمان آنها با شد و آنها را پیروز سازد ولی نمی‌تواند به آنها عدالت کند.

کسی که می‌خواهد عدالت اجتماعی بکند وقتی برای یک طبقه مبارزه می‌کند بناچار طبقه دیگر را منفر می‌دارد. و همین محبت به یک طبقه و نفرت از طبقه دیگر، مانع تحقق عدالت اجتماعی هم در فکر و هم در اجراء می‌شود.

و مبارزه واقعی برای هیچ چیزی، نمی توان بدون دوستی به آن چیه — زو نفرت از آنچه با آن مبارزه می شود، کرد. و کسیکه برای دفاع از گروهی آنها را دوست ندارد و برای مبارزه با گروهی آنها را منفور می دارد، نمی تواند بیندیشد، چون تا اندیشیدن و داوری کردن عادلانه نباشد، اندیشیدن و داوری کردن نیست. داوری، داوری است.

نتایج ناخواسته ای که متلازم با هدفند

ما را بطنه میان عمل و هدف را همیشه "خطی" می انگاریم. از عمل به هدف، یک خط است. و همین تصویر اشتباه از رابطه خطی میان عمل و هدف سبب می شود که وقتی به هدف نرسیدیم، عمل را تحقیر کنیم و نتیجه مطلوب را فقط یک معجزه بشماریم. یا هدف گذاری را یک کار بیهوده بیا نگاریم و بگوئیم که هیچ عملی بر اساس هدف بجائی نمی رسد. و زندگی را نمی توان بر اساس هدف گذاریها، گذاشت.

علت این تصویر اشتباه آنست که ما "ثروتی را که در واقعیت عمل انسانی" نهفته است، غالباً "نمی بینیم. ما نمی دانیم که در هر عملی از ما، بسیار بیش از آن هست و نهفته است که ما با یک نظر سطحی می شناسیم. وحدت عمل (یک عمل واحد) ما را از درک این کثرت و ثروت درونی عمل، بازمی دازد. یک "اقدام سیاسی یا اجتماعی" ما را نسبت به کثرت و ثروت درونی اش، کور می سازد.

دربارنا مهریزیها، فقط روی "سوی دادن خطی اعمال و اقدامات" به "هدف مطلوب" حساب می شود و الی جریان عمل، یک خط هندسی نیست بلکه بیشتر شباهت به یک شعاع نور دارد که در حرکت به سوی هدف مطلوب، از هم گسترده می شود و طیفی از نتایج ایجاد می کند و هدف نیز یکی از آن نتایج است. بنا بر این مسئله هدف گذاری، این است که ما تنها به هدف مطلوب و محاسبه شده نمی رسیم بلکه با رسیدن به هدف خود ناگهان می بینیم که به نتایجی دیگر نیز رسیده ایم که متلازم با آن هدفند ولی ما انتظار آن نتایج را نمی کشیده ایم و نمی دانستیم که این نتایج نیز متلازم با تحقق آن هدفند.

در آن اعمال و اقدامات، اشتباهاتی و انحرافات رخ نداده است، بلکه آن اعمال و اقدامات را در ذهن خود به عنوان خط گرفته بودیم در حالیکه

شعاع مرکب از نورهای مختلف بوده است .

شادی پیروزی در رسیدن به هدف، متلازم با درد و عذاب برخورد با نتایج ناخواسته و انتظارناکشیده است که حتی بر ضد خود آن هدفند و چه بسا این نتایج، هدف را می پوشانند و نا بودمی سازند .

ما بسیا ر دیر حاضری دیدن این نتایج غیرمنتظره می شویم و بسیا ر دیر می توانیم نیروهای خود را برای مقابله با آنها بسیج سازیم . ما هیچگاه با تمرکز دادن اعمال در یک خط ، نمی توانیم به "هدف ناب" خود برسیم . برنا مهریزی، متمرکز و خلاصه ساختن اعمال در یک خط است تا فقط و فقط به یک "هدف ناب" برسد . ولی متمرکز ساختن اعمال روی یک خط، مانع آن نمی شود که همان خط تبدیل به شعاع بشود و نتایج بیشتر از آن بدهد که ما خواسته ایم . ما در برنا مهریزی و مطالعات تک علتی یا چند علتی خود، فقط از "مجموعه نتایجی که اعمال خواهند داشت"، فقط یک یا چند نتیجه را می بینیم که معرفت علمی ما متوجه آنست . مثلاً "ما با تمرکز اعمال و اقدامات خود می کشیم که رژیمی را واژگون سازیم یا فلان عدالت را برقرار سازیم، ولی واژگون ساختن آن رژیم یا اجرای آن عدالت، فقط یک نتیجه، از مجموعه نتایجی است که آن اقدامات و اعمال کا ملا" متمرکز می دهند و "ما بقی این مجموعه نتایج، چه بسا بر ضد همان هدف ما هستند که ما در حین اقدامات، به فکر آنها نیز نبوده ایم . ولی چون ما به "خط بودن کلیات و اقدامات خود یا گروه خود" ایمان داریم این نتایج غیرمنتظره را معلول اشتباهات و انحرافات این و آن می شماریم و با قساوت و بی رحمی بی نظیری مجازات می کنیم .

کجا باید به خود ایمان مطلق داشت ؟

موقعی که انسان به جا معه خود کمترین اطمینان را دارد، نیاز به "ایمان مطلق به خود، پیدا می کند . و برای ایجاد این ایمان مطلق به خود، باید یک تصویر یا یک تاءویل واحد از خود (مفهوم روح جاوید) و جهان خود (جهان منظم و هم آهنگ) داشته باشد . وقتی این تصویر واحد را دارد، اطمینان کامل به خود پیدا می کند . و اگر چنانچه این تصویر واحد یا تاءویل واحد از خود یا از جهان را از دست بدهد (به تصویری که تا به حال داشته شک بورزد، یا در اثر برخورد به تصاویر و تاءویلهای گوناگون از خود یا جهان

خودآشفته و سرگردان گردد) اما مکان هرگونه اطمینانی را از دست می دهد. از این رو باید جامعهای بوجود آورده انسان، اطمینان کافی به آن داشته باشد. جامعهای که موجودیت و زندگی او و امنیت و امکانات شکوفایی و رفاه او را تأمین می کند، تا فرد این نیاز بیش از اندازه را به ایمان به خود نداشته باشد. وقتی چنین نیازی نداشت، خواهد توانست تأویلها و تماویر مختلف از انسان و جهان را با شادی و بدون ترس تحمل کند و بی نهایت بپذیرد.

در جامعهای که این اطمینان نیست، پیدایش فلسفه ها و ادیان و جهش های بینینی ها و ایدئولوژیها، سبب عدم تسامح و تعصب و رزی شدید خواهد شد، چون بر ضد دنیا زبنیادی مردم خواهند بود.

ضرورت عقاید مختلف برای فهم شخصیت انسان

آیا من " یک شخص هستم"، چون همه معرفت های گوناگون من، فقط یک تصویر از انسان ارائه می دهند؟ و وقتی معرفت های گوناگون، تصویرهای مختلف و متضاد از انسان دارند، یا غلط هستند و باید آنها را رها کرد یا باید امکان وحدت یافتن آن معرفت ها بوده باشد؟

ولی من یک شخص هستم. و یک شخص، قابل تقلیل به یک تصویر یا یک تأویل یا یک گونه معرفت نیست، و برای شناختن شخصیت، نیاز به همه این تماویر و تأویلها و معرفت های گوناگون دارم. و تفاوت علوم طبیعی با فلسفه، یا تعدد دستگاهاهای فلسفی و ادیان و ایدئولوژیها، متضاد با شخصیت واحد من نیستند. و من برای قبول یکی، احتیاج به رد دیگری ندارم.

هر کدام از این فلسفه ها و علوم و ادیان و ایدئولوژیها، برای درک شخصیت من، کم می باشد. انطباق انسان بر هر یک از این ها (عینیت یافتن مطلق انسان با هر یک از این ها) سبب فقر ساختن و تنگ ساختن و کوچک ساختن (سلب شرافت) انسان می گردد.

شرم و قدرت دید

مسئله اساسی صداقت این نیست که آیا این انسان، صادق است یا صادق نیست. مسئله اساسی این است که او در چه مواقعی، تا چه اندازه ای صادق است. در چه مواقعی، تا چه اندازه ای می خواهد صادق باشد. در چه مواقعی تا

چه اندازه ای می توان صدق باشد .

و انسان همانقدر صادق است که می تواند دو می خواهد و درون خود را بنماید (درون نما هست) یعنی تا چه اندازه می خواهد دو می تواند درون خود را برهنه سازد و از برهنگی درون خود، شرم نداشته باشد و بتواند درون خود را بدون شرم ببیند . و درون خود را برهنه نکند تا رسوا سازد یا ملامت کند و انسان همانقدر " می بیند " که صادق است . انسان همانقدر در دیگری می بیند و می شناسد که در خود می تواند برهنه کند و بدون شرم از آن و ملامت کردن، آن را ببیند . برای درون نمائی نه تنها با یدبر ملامت دیگران غلبه کرد و آنرا تحمل نمود بلکه با یدبر شرم از خود نیز غلبه کرد .

در کمین لحظه تصمیم

یاء س ما ، در اثر احساس ضعف ما در مقابل واقعیات و اتفاقات است . ما احساس می کنیم که نمی توانیم در جریان اتفاقات ، کوچکترین اثری داشته باشیم و می انگاریم که بدست آوردن قدرت در اثر داشتن قدرت مداوم و ورزیدن مداوم آن و افزودن مداوم آن ممکن می شود . ولی " مهار کردن اتفاقات " ، فقط با " اتفاق خاصی " شروع می شود . با " مهار کردن ناگهانی یک اتفاق " است که بعد می توان ما بقی اتفاقات را مهار کرد . همه اتفاقات در اثر پیچیدگی و تنوع درونی و تداخل علت های فراوان و نامعلوم در آن ، مهارنا پذیرند .

این است که باید منتظر این " اتفاق خاص " نشست و شامه برای شناختن این اتفاق داشت . و قدرت را فقط می توان در این لحظه غیرمنتظره در این اتفاق خاص ، با تصمیم گیری فوری " ربود " . ما با ید در تاریخ در کمین این لحظه بنشینیم ، و وقتی چنین لحظه ای و چنین اتفاقی فرا رسید با آخرین شها مت و بدون کوچکترین ترددی ، تصمیم قطعی بگیریم و آن اتفاق را مهار کنیم . با آن اتفاقست که سایر اتفاقات مهار خواهند شد . تصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی در تاریخ ، در موقع معین و با اعلان قبلی و دعوت عموم (با صلائی عام) گرفته نمی شوند و صندوق برای رای گیری نمی گذارند . لحظه ای که برای گرفتن چنین تصمیمی فرا می رسد یا همه خوا بند و غافلگیری شوند یا همه دریاء س مطلقند و قادر به گرفتن تصمیم نیستند و نمی دانند که حتی ملت هم با ید قدرت را در یک اتفاق ناگهانی و غیرمنتظری " بر باد " . آنهایی

که در فکر قدرتند به فکر آن نیستند که قدرت ربوده را با ملت تقسیم کنند . کسیکه قدرت را می رباید به فکر تقسیم آن با دیگران نیست . و درجا معه ای که می توان فقط قدرت را "کسب کرد" و امکان "ربودن قدرت" برای هیچکس نیست ، احتیاج به غافلگیر ساختن دیگران و در کمین نشستن و محاسبه روی این اتفاقات خاص نیست . " هنر قدرت ربائی" ، غیر از " هنر کسب قدرت" است .

و در جوامعی که قدرت قرنهای هزاره ها متمرکز در دست یک فرد بوده است ، هنوز ، امکان کسب قدرت نیست و کسی به فکر یاد گرفتن " هنر کسب قدرت" نمی باشد و همه قدرتخواهان " هنر قدرت ربائی" را فرامی گیرند و درجا معه ای که قدرت فقط قابل ربودن است یا یک رهبر نظا می سرکار می آید یا یک آخوند و ایدئولوگ ، چون اینها هستند که فن وفوت قدرت ربائی را فرا گرفته اند . پس ملت باید قدرت را یک بار برای همیشه بر باید .

عادل باید سرش را زنیروباید

در زبان فارسی ، عدالت که کلمه " داد" باشد با کلمه " دادن" کار دارد . در هر ملتی عدالت ، بُعدی دیگر دارد و چیزی دیگر از عدالت خواسته می شود . مثلاً " در لاتین (که در انگلیسی کلمه justice از آن می آید) عدالت ، معنای " پیوند" داشته است .

عدالت ، باید مردم را به هم بپیوندد . در فارسی این عامل پیوندی داد ، در کلمه " پیمان" نمودار می شود . پیمان و داد با هم بستگی جدانا پذیرد . شاهنامه دارند و پیمان ، تنها قرارداد و عهد نیست بلکه " پیوستگی" است که بیش از یک قرارداد حقوقی خالص می باشد . در پیمان بستن ، دو انسان " طرفین یک قرارداد" باقی نمی ماند بلکه به هم بستگی های وراثت حقوقی پیدا می کنند . این است که مهر ، که خدای پیمان باشد ، تنها خدای نگاهدارنده قراردادها و سوگندها نیست ، بلکه خدای دوستی و تجلی گاه دوستی نیز هست . ولی برای ایرانی عدالت ، نه تنها توازن اجتماعی ، نه تنها قرارداد میان مردم بوده است بلکه " دادن" و " لذت بردن" هم بوده است و عناصر اولیه و بنیادی عدالت ، همین " ترجیح دادن برگرفتن ، و همین " شادی از دادن" بوده است . عدالت در اجتماع بطور استوار برقرار می شود که مردم فقط در فکر گرفتن (در فکر سود برداری برای خود)

نباشند و فقط از گرفتن، کام نبرند. با کام گیری از گرفتن، نمی توان عدالت اجتماعی داشت. بنا بر این برای عدل کردن، باید آنقدر داشت و آنقدر زیاد داشت تا امکان آنرا داشت که به همه به اندازه کافی داده شود. عادل باید خیلی دارا باشد. ولی آنکه بسیار دارد، ضرورتاً "بیشتر به دیگران نمی دهد، مگر آنکه یا ۱) آنقدر زیاد داشته باشد که دیگر نتوانند آنرا تحمل کنند یا ۲) آنکه به داشتن، علاقه نداشته باشد. داشتن برای او، نخستین و برترین ارزش زندگی نباشد. (تاء مین عدالت در غرب از جیب ملل فقیر) بنا بر این کسی می تواند عادل بشود که آنقدر مفت (بدون زحمت و رنج، بدون کار) گیربیاورد (مثلاً در جنگ ها و غنیمت گیری و غارت) که بی‌شاز آن باشد که احساس احتیاج به آن دارد.

طبعاً "با چنین مفهومی از عدالت انسان عادل، انسان جهانگیر بود. خدای عادل، خدای جهانگیر بود (عدل، احتیاج به فتح و جهان داشت). یا کسی می تواند عادل بشود که داشتن (مالکیت)، نخستین و بزرگترین ارزش اجتماعی و زندگی فردی نباشد. (ارزش های اقتصادی و سودبر جاست). برای او داشتن، فقط وسیله ای برای بودن است. و داشتنی که بر بودن نمی افزاید، بی ارزش است. او از دادن نه تنها نمی هراسد، بلکه بیشتر می دهد تا بر بودنش بیافزاید. او اگر همه چیزش را نیز بدهد، بیشتر خواهد بود. او اگر محصول کار و عملش را بدهد، احساس "بیشتر شدن" و "بیشتر بودن" می کند و شادی از دادن دارد. در حالی که در زبان آلمانی Recht و در زبان انگلیسی Right از همان کلمه "راد" آریائی مشتق می شوند (که در زبان فارسی هنوز پیشوند ر دیب هشت - اُرد - بجای مانده است) و بیشتر معنای "نظم" را دارند، در فارسی این کلمه (راد) بیشتر معنای "بخشنده" را پیدا کرده است.

در هر حال، عادل در تفکر ایرانی، "انسان بخشنده"، "مرد راد = راد مرد" است. بخشنده، تنها "بخشنده = تقسیم کننده" نیست بلکه کسی است که از دادن، کام می برد.

انسان اجتماعی، راد مرد است. برای دادگر، این مسئله در درجه اول قرار ندارد که آیا گیرنده داد، از آن ارضاء می شود یا نه، بلکه این مسئله مطرح است که او خودش در دادن، شاد می شود. و کسی از دادن شاد می شود که نیرومند است. روان و تن نیرومند دارد. بدینسان دادگر (عادل) کسی است که سرچشمه نیرو هست و داد، لذت از سرشاری نیروست. این است که عدل در زبان

عربی (الله عادل) یک دنیا با داد در فارسی فرق دارد. در عربی، ظلم، ماهیت عدل را مشخص می سازد. عادل در رفع کردن ظلم در دیگران عادل می شود. در فارسی، دادگر، با ابتکار در بخشیدن نیرو و عمل خود، داد می کند و داد را درجا معه پدید می آورد: تنها با رفع ظلم ها، داد درجا معه ایجاد نمی گردد. عادل در عربی با "تنفیذ قانون و امر و خواستن اطاعت" می تواند "منع از تجاوزگری - از گرفتن و سائقه گرفتن" بکند. دادگر در فارسی با "از خود و از عمل خود و از نیروی خود دادن"، آغاز "مهر اجتماعی" می گردد. این است که پیمان، پایا ن قرار داد و آغا ز مهر است. داد، تنها "قانون" نیست.

داد، قانونی و فرمانی است که هدفش و روندش، پیوند و مهر مردم با هم است. این است که کلمه "فرمان" به کلی با کلمه "امر" فرق دارد. فرمانده، امیر نیست.

فرمانبر، مطیع نیست. یکی گرفتن دو کلمه "عدل" و "داد" ما را از درک تفکرات گذشته ایران بازمی دارد. و با تعمیم دادن مفهوم داد به عدل قرآنی، ایرانی، همیشه قرآن را عوضی فهمیده است. و مظلومیت حسین، ظلم در مقابل عدل نبوده است، بلکه ستم دیدن در مقابل داد نبوده است. این بود که فاجعه کربلا برای ایرانی معنائی پیدا کرد که عرب با آن هنوز آشنائی ندارد. و برای درک داد ایرانی، باید همین پدیده "مظلومیت" را مطالعه کرد. مظلوم کسی نیست که به او ظلم شده است، بلکه کسی است که به او داده نشده است، به او داد نشده است، بدون مهرمانده است. محروم از مهرمانده است. و مسئله شهادت در ایران، یک مسئله اسلامی نیست بلکه یک ویژه گی خاص روح ایرانی و ویژگی خاص مفهوم "داد" است، در شهادت، ایرانی "می دهد"، "احساس دادن، احساس شادی از دادن، احساس نیرومندی" می کند. در شهادت، اوج مهرورزی خود را می یابد. و درجا معه ای که دهه ها این مهر اجتماعی نیست، عطش برای مهر، برای شهادت ایجاد می گردد. و همین مهر را بطنه با داد دارد (مهر داد).

با اواخر روزی در تاریخ، نهضت اسلامی اخیر بر عکس تصور خمینی، به عنوان "یک جنبش ناب ایرانی" فهمیده و تاءویل خواهد شد که ایران را با زبانش از پیش از اعراب و اسلام دور ساخته است. آنکه می انگارد بنیانگذار حیا ی اسلام است، برضد ارا ده و نیتش، روح خاص ایرانی را رشد داده است و برگه ای تازه بر تاریخ استقلال ملت ایران فزوده است.

تغییر هدف در جنگ و انقلاب

در آغاز، هدف، جنگ و انقلاب را مقدس می سازد، سپس جنگ و انقلاب هدف ما را مقدس می سازد.

این است که جنگ را با هدفی مقدس آغاز می کنند تا همه مردم در جنگ شرکت کنند تا بتوانند بدان وسیله، "هدف خود" را مقدس سازند و همه مردم را در خدمت هدف خود، به عنوان وسیله به کار گیرند. هر جنگی بهترین راه جابه جا ساختن تقدیس، از یک هدف به هدف دیگر است، از "هدف مردم" به "هدف گروه خود" است. چنانکه جنگ ایران و عراق، از طرف ایران با هدف ملی شروع شد و هدفش، از ملی به "اسلامی و بقاء طبقه آخوند در حکومت" کشید. البته این نکته در مورد انقلابات نیز صادق است. (خود انقلاب ایران با هدفهای شروع شده همه آن هدفها در حین انقلاب جا به جا گردید).

میان تصویر و تعریف

برای اخلاق و حقوق، "تعریف انسان" چندان به کار نمی آید و یا آنکه بنیاد کارشناخته نمی شود.

تعریف، نشان می دهد که "انسان، چه هست". و معمولاً "انسان چه هست" برپایه "واقعیت انسان در یک موقعیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی خاصی" گذارده می شود. تعریف، اتکاء بر "واقعیت موجود انسان" می کند. تصویر، نشان می دهد که "انسان چه باید باشد، چه می تواند باشد، چه می خواهد باشد". تصویر انسان، ایده آل اجتماع (حقوق و اخلاق) از انسان است.

قانون برای امروز گذارده نمی شود تا جا مع را در حال موجود نگساید. قانون برای آن نیز گذارده می شود که جا مع را در تحول به سوی هدفهای، همراهی کند. بنا بر این قانون و حقوق و اخلاق، بیشتر متوجه "تصور انسان" هستند. نه تعریف انسان.

سود بی نهایت، عقل را می زدا ید

مسئله ما در سودخواهی، انتخاب میان سودهاست. میان دوسوی، برای سودی که در دراز مدت عاید می شود با بدزیدترین برد و متمتع از آن را بسیار زود عقب افکند. برای سودی که در کوتاه مدت عاید می شود، با یکدم تررنج برد

و تمتع از آن زود در دسترس خواهد بود .

و انسان ، سودنا چیز فردا را که فقط اندکی از لذت امروزش می کاهد ، به سود زیا دپس فردا که لذت گیری امروز و فردایش را ضایع می سازد ، ترجیح می دهد . برای آنکه برای سود پس فردا ، صبر و استقامت داشته باشد و بتواند عقب انداختن آنرا بپذیرد ، باید آن سود را خیالی تر و عالی تر کند و بی نهایت بر کمیت و کیفیت آن بیافزاید . بای بی نهایت ساختن سود پس فردا است که او حاضر می شود از لذت امروز و فردایش به کلی دست بکشد تا پس فردا ، لذت بی نهایت داشته باشد . وقتی سخن از " لذت بی نهایت " در میان آمد (بهشت و عقبی ، یا جا معه خیالی آینده) انسان عقلش را از دست می دهد . بی نهایت که چیزی " جذبی اندازگی خواستها نیست . تفکر را که فقط درباره " اندازه ها " درست کار می کند ، فلج می سازد و از توجه به واقعیات و اندازه ها منحرف می سازد .

یک عمل ، مجازاتهای مختلف دارد

اینکه می گویند برای ایجاد عدالت باید در مقابل هر عملی ، عملی مساوی کرد (پاداش یا مجازاتی برابر با آن جرم یا نیکی داد) ، این فکر فقط استوار بر یک پیش فرض انتزاعی است . این سخن موقعی صحیح است که ما بتوانیم هر عملی را که ملا " از شخصیت ، جدا و مجزا سازیم ، تا دو عمل را بتوانیم به خودی خودشان ، بدون در نظر گرفتن شخصیت هایی که عمل ها از آنها صادر شده است ، بسنجیم . ولی هیچ عملی در واقعیت ، قابل جدا کردن از شخصیت نیست . ما از دید (معرفت) اخلاقی یا حقوقی یا سیاسی ، عملی را از شخص منتزع می سازیم . بدون این انتزاع عمل از شخص از دیدگاه خاص اخلاقی ، یا از دیدگاه خاص حقوقی ، نمی توانیم دستگاه علم اخلاق یا دستگاه علم حقوق یا دستگاه علم سیاسی خود را بنا کنیم . بنا بر این دو عملی که مثلا " از دیدگاه حقوقی ما ، دو عمل مساوی هستند ، وقتی در واقعیت در چهار چوبه شخصیت آنها قرار بگیرند ، به کلی نامساوی می باشند . تاثیر این عمل از این شخص ، با تاء شیر همین عمل از شخص دیگر ، با هم بسیار فرق دارند . و عمل موقعی با عمل دیگر مساویست که در واقعیت " تاء شیرات آن دو عمل " با هم مساوی باشند . و تاء شیرات یک عمل از دو شخص متفاوت ، به کلی تفاوت کمیت و کیفیت دارد . این است که مجازات مساوی حقوقی یا

اخلاقی یک عمل مساوی از دو شخص مختلف، بنا عا دلانه است. ولی اخلاق و حقوق از محاسبه این تاء شیرات، عاجزند و در این عاجز خودست که عمل را طوری منتزع می سازند که احتیاج به در نظر گرفتن این تاء شیرات نباشد، عمل را اکاملاً "در خود فرد، متمرکزی سازند. یک عمل دزدی یا دروغ یا ریاکاری از دونفر را، نمی توان به طور مساوی، مجازات اخلاقی یا حقوقی یا سیاسی کرد. دروغ یک آیت الله که درجا معاً اعتبارش دید و مقدس دینی دارد، و دروغ یک سیاستمدار یا رهبر حزبی که در دستگاه حکومت و سیاست مؤثر است و دروغ یک کارگری چاره وفاقدا اعتبار تقدیس و مقام سیاسی و سازمانی، تاء شیرات مختلف اخلاقی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی و دینی خواهد داشت. از این گذشته اصطلاحی مانند دزدی، اصطلاحی است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و حقوقی و دینی، توخالی می باشد. چون دزدی، عبارت از "بردن غیر مجاز چیزیست که متعلق به کسی است" ولی مالکیت انسان تنها شکل اقتصادی ندارد. انسان، عقل و استقلال دارد. انسان، قدرت دارد.

آیت الله، عقل و استقلال مردم را می دزدد. سیاستمدار و رهبر حزب، قدرت مردم را می دزدد و کارگر، یک جامعه یانان یا رادیو را می دزدد. و در این میان فقط طبقه ضعیف و فقیر برای دزدیش، مجازات می گردد. دزدیدن عقل و استقلال مردم به عنوان حجت الله بودن (قیم بودن مردم صغیر) و دزدیدن قدرت مردم به عنوان رهبر حکومت مردم بودن، ستوده می شود.

آن دزدی که از نقطه نظر اخلاقی یا حقوقی یا سیاسی قابل تعریف است، دزدیهای مستقیم و ملموس اقتصاد نیست و دزدیهای دیگر از نقطه نظر اخلاقی و حقوقی تعریف نا پذیر است ولی چون تعریف نا پذیر است و حقوق و اخلاق و سیاست از تعریف کردن دقیق آن عاجزند (ولی از بزرگترین جنایات انسانی حساب می شوند) از مجازات می رهند. بدینسان بزرگترین ناعدالتی ها در اشره مین ضعف معرفتی اخلاقی و حقوقی انجام داده می شود. بزرگترین جنایات اجتماعی و دینی و سیاسی، هیچ مجازات نمی شوند ولی کوچکترین جرم های اقتصادی، بزرگترین مجازات ها را دارد.

تنازع بقاء و تحول کور

"زیستن بدون هدف" برای انسان، زندگانی کور کورانه است. ما به هر چیزی که می توانیم هدف بدهیم، آنرا "می بینیم" و آن چیز برای ما

"روشن" است. هدف دادن به هر چیزی، احساس دیدن آن چیز و روشن بودن آن چیز را برای ما می آورد. دنیای روشن، زندگی روشن، عمل روشن، تاریخ روشن، جامعه روشن، دنیا و زندگی و عمل و تاریخ و جامعه هدفدار است. و برعکس دنیای تاریک (کور)، زندگی تاریک، عمل تاریک، تاریخ تاریک، جامعه تاریک، دنیا و زندگی و عمل و تاریخ و جامعه بدون هدف است. داروین نشان داد که طبیعت بدون هدف گذاری پیشین، خود به خود تحول و درمورد انسان حتی پیشرفت داشته است. با تفکر داروین در فرهنگ غرب، ناگهان "اطمینان به تحول کور طبیعت" ایجاد شد. سخن داروین بلافاصله تعمیم داده شد و ادعا شد که اگر ما جامعه، اقتصاد، سیاست را به قوای فعال در خودشان واگذاریم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که جامعه اقتصاد، سیاست پیشرفت خواهد کرد. همانطور که سیر تحولات کور کوران طبیعت، بالاخره به پیدایش انسان و فرهنگ انسان کشیده شده است. طبیعت بدون هدف گذاری، تحول و حتی پیشرفت (تکامل) داشته است. اطمینان به تحول کور، اطمینان به تنازع بقا است. وقتی قدرتها و گروهها و افراد با هم مبارزه کنند، همین مبارزه بر سر قدرت و برتری، به خودی خودش سبب رسیدن به کمالات اخلاقی یا آزادی یا پیشرفت علوم و بهبودی اقتصادی می کشد. قبول تنازع بقا در جامعه و تاریخ و میان دولتها و ملتها و تأثیر رزش آن، بر اساس همین "اطمینان به تحول کور" است.

این خوش بینی بی اندازه به تحول کور، در مقابل "استبداد هدفهای غائی" بود که پیش از این در دین هزاره ها بر جامعه حکم فرما بود. و پیدایش اطمینان به تحول کور، یک نوع راه نجات از مفهوم خدا و حکومت دینی و یا حکومتی که از دین الهام می گرفت بود. برای انسانی که می خواهد زندگی فردی و اجتماعی اش، روشن (و آرام) باشد و هدف گذاری بنیاد زندگی اش هست، قبول چنین سیر تحول کوری، در طبیعت یا در دنیا، یا در جامعه یا در تاریخ یا در عوالم اقتصادی و سیاسی و حقوقی، باورناکردنی و محال می نماید.

مفهوم خدا و خلقت دنیا و انسان بوسیله او و طبق یک هدف معین، بر ضد قبول مفهوم "سیر تحول کور کوران طبیعت" است و هیچگاه نمی تواند به "تحول کور کوران طبیعت" یا "تحول کور کوران جامعه و تاریخ" یا "تحول کور کوران اقتصاد و سیاسی" اطمینان کند. انسان نمی خواهد طبیعت یا دنیا یا جامعه یا عمل را به خود و تنازع کور کوران میان آنها واگذارد.

سرعت تحولات در دنیا ی انسان، در اثر دخول مفهوم هدف و "اقدامات طبق هدف" ممکن شده است. قبول حرکت کورتاریخ و اجتماع و اقتصاد در علم "کابوس نومیدی برای انسان است."

این بود که انسان در آغاز، اعتقاد به خدا و سرنوشت داشت که "نقش تعیین هدف و تثبیت هدف" را بدون مداخله انسانها بازی می کردند. با وجودیکه انسان مستقیماً "در این تعیین هدف دخالت نداشت ولی سرچشمه و قدرتی را می پذیرفت که به تحولات طبیعت و دنیا و تاریخ و جامعه، هدف می داد و بدین ترتیب دنیا و طبیعت و تاریخ در جامعه، عمل و زندگی انسان را، روشن می ساخت. تنازع بقاء را نمی توانست راه رسیدن به کمال پیشرفت و آرامش و... بداند. انسان نمی توانست هر تحولی را به خود و قوای موجود و اگذار و منتظر" تحول کورو بر خورد و تصادم کورتاریخها "بنشیند. انسان می خواست بجای تحول کور، تحول طبق هدف معین یا هدف گذارنده معین بگذار و تا آنچه را "و" کوری در طبیعت "می نامد، به کل از طبیعت حذف کند. صنعت و اقتصاد دوسیاست و جامعه، طبیعت روشن ساخته هستند. انسان ایمان خود را با صنعت و علم، به تحول کور از دست داد. نفی مطلق تحولات کور، فقط موقعی ممکن می شود که انسان خود، هدف تحولات طبیعت و تاریخ و اقتصاد و جامعه را به تما می بگذارد و این عمل فقط با نفی خدا و غلبه مطلق بر طبیعت و تاریخ ممکن است. چون مفهوم خدا و سرنوشت، هنوز این تاریکی و کوری را در خود دارند. خدا، هدف را معین می سازد، ولی اراده خدا را اختیار انسان نیست و نمی داند خدا چگونه و چرا هدف می گذارد و هدفش را تغییر می دهد. بجای "اطمینان به تحول کور طبیعت" فقط "اطمینان به اراده ناشناس خدا" را می گذارد یعنی تاریکی و کوری را جا بجای می سازد، فقط در وجود خدا که شخصیت دارد، این تاریکی می کاهد ولی اراده اش برای انسان محاسبه نا پذیر می ماند.

خود هدف و شیوه هدف گذاری نیز با ید روشن باشد، تا هدف دادن به چیزها، آنها را روشن سازد. ولی همانطور که "هدف گذاری مطلق" برای انسان مقدور نیست همانطور نیز "اطمینان مطلق به تحول کور" احمقانه است و جا به جا ساختن هدف گذاری مطلق از طرف خدا به تاریخ و سیر کمالی تاریخ، نتیجه "عدم اطمینان مطلق به طبیعت و انسان و جامعه در دامنه های نیست که برای معرفت انسان مجهول می مانند". نفرت و اکراه مطلق از این قدرتهای غیر عقلی "فقط سبب سلب اطمینان مطلق ما از طبیعت و انسان و جامعه

می گردد. آن موقع است که ما احتیاج به نظم و حکومت مطلق پیدا می کنیم و آزادی و دموکراسی، تا اندازه زیادی بر اساس همین "تحول کور" و اطمینان به همین تحول کور قرار دارد. و با اطمینان به این تحول کور است که رقابت را که تنها زع بقاء در محدوده تنگش با شدمی پذیریم و با عدم اطمینان مطلق به تحول کور، همان طور که رقابت را نفی می کنیم، خواستار نظم مطلق و فراگیری شویم. برای نفی رقابت و تنش به طور مطلق از جا معه با یکدکمال و هدف مطلق در تاریخ و در خلقت را پذیرفت. آنگاه حکومت یا سازمان حزبی یا سازمان اقتصادی سراسر زندگی، اجتماعی و فردی را قبضه می کند.

کسب قدرت

قدرت، هزاره ها، چا پیدنی و غارت کردنی و گرفتنی و بالاخره ربودنی بود. قدرت و حکومت را از هم می ربودند، می چا پیدند، غارت می کردند و می گرفتند. انتقال قدرت، دنیای توحش و بی فرهنگی و بدویت بود. و کسی که قدرت را می چا پید و غارت می کرد و می ربود، نه حاضر بود آن را با کسی تقسیم کند، نه حاضر بود آن را به کسی "بدهد". انتقال قدرت همیشه بر اساس زور و رزی صورت می گرفت و با زور، نگاهداری می شد و برای اینکه کسی با زور آن را به خود انتقال ندهد با زور از آن نگهبانی می شد. بدینسان زور و قدرت، پدیده واحدی شده بودند. حکومت، انحصار زور و قدرت را با هم داشت. برعکس این سنت دیرین، انسان می خواهد قدرت را در همه روابط اجتماعی سیاسی، دینی، ایدئولوژی، اقتصادی، "کسب کردنی" کند. قدرت طبق حقوق و قوانین مسلم و واضح و پایداری برای هرکسی و هرگروهی کسب کردنی می باشد از این رو انتقالش نمی تواند بر پایه زور باشد و طبق همان حقوق و قوانین باید پس داده شود و به دیگران داده شود و از این پس هرگز نباید انتقال قدرت از دستی به دست دیگر، تابع زور (چا پیدن و غارت کردن و فتح کردن و ربودن و گرفتن) باشد.

کسی که قدرت را می رباید، دزد است. کسی که قدرت را غارت و چپاول و فتح می کند، غارتگر و تاجا و زگراست. چنین قدرتی را باید به ملت پس "بدهد" کسی که قدرت را از مردم کسب نکند، قدرت را دزدیده و ربوده است. و قدرت را فقط از مردم می توان کسب کرد. قدرتی که غارت و چپاول و ربوده و فتح شده بود، به خدا نسبت داده می شد. و چون آنچه کسب نشده بود، حقانیت به

آن نداشت، وقتی به خدا نسبت داده می شد، ادعا می شد که خدا آن قدرت را "عنایت و تفویض کرده است یا به ودیعه داده است" با این سخن، به طور ضمنی بیان می شد که قدرت، به اندازه ای ارج دارد که نمی توان از انسان کسب کرد.

انسان، آنقدر خودش حقیر و ضعیف و جا هلاست که قدرتی ندارد که بتواند به کسی بدهد تا بتوان از او کسب کرد. قدرت فقط عنایتی است. قدرت غارت شده، نام "قدرت عنایت شده از خدا" (حاکمیت الهی) می گرفت. چنین کسی نیز به عنوان رهبر و رسول و نماینده خدا بزیردستان خود با ز قدرت را عنایت می کرد، نه آنکه آنها از او قدرت را کسب کنند. همه خدمات و وفا داریهای آنها نسبت به او، حق کسب کردن قدرت به آنها نمی داد، بلکه همیشه به عنوان عنایت و ودیعه و فیض و فضل داشتند و او هرکسی را هر دقیقه ای می خواست عزیز می ساخت و هرکسی را می خواست در یک آن، ذلیل می ساخت. دوره قدرت ربائی گذشته است. حاکمیت الهی جز چپا ول کردن و دزدی قدرت از انسان و مردم نیست. همه قدرتها (حتی قدرت دینی)، کسب شدنی هستند. آخوند نیز باید از مردم برای مدت کوتاه در نقش دینی اش انتخاب بشود و قدرت دینی از او همیشه از طرف مردم قابل سلب شدن باشد.

دو هم عقیده نیز یک عقیده ندارند

از آنچه همه یک اندازه آگاه اند (یک اندازه از منفعت طبقه یا ملت یا امت خود آگاه اند) یا آنچه را همه به یک اندازه می دانند، برای همه آن آگاهی یا دانائی "بدیهی" است و طبعاً "هیچکس در آن جا معیا طبقه از آن آگاه نیست (آگاه بودی از آن ندارد) یا هیچکس در آن جا معی، آنرا نمی داند. این اختلاف آگاهی ها و آگاه بودهای هرکسی با دیگران است که ایجاد آگاه بود او را می کند. این اختلاف اراده های هرکسی با دیگران است که او را به اراده خود آشنا می سازد. این اختلاف عقیده و فکر هرکسی با دیگرانست (ولو آنکه خود را هم عقیده و هم فکر دیگران نیز بشمارد) که ایجاد حس عقیده و فکر در او می کند. این اختلاف دانائی های هرکسی با دیگران است که ایجاد احساس دانائی او را می کند. اگر همه جا معی جدا "عقیده مساوی با یک دیگر داشتند هیچکس از آن عقیده خبر هم نداشت. اگر همه یک طبقه جدا "منفعت مساوی با یک دیگر داشتند، هیچکس از آن منفعت خبر هم نداشت، اصطلاحاتی

مانند هم عقیده بودن، هم فکر بودن، آگاه بود مشترک طبقاتی داشتن، هم درد بودن، سبب نادیده گیری این اختلافات حساس ولی مهم می شود. احساس دانائی و آگاهی و درد و منفعت فقط در تفاوت دانائی و آگاهی و درد و منفعت هر کس با دیگری، پیدایش می یابد. برای اینکه کسی خود را هم عقیده دیگری بشناسد باید پیش از همه احساس آنرا داشته باشد که "عقیده" دارد و این احساس را موقعی دارد که با همان هم عقیده اش احساس اختلافی داشته باشد. همین حرف را در مورد منفعت و درد و دانائی و حافظه تاریخی و هویت اجتماعی نیز صادق است. اگر این اختلافات نا چیز که نادیده گرفته می شود و ولی موجود و فعال است از بین برود، آنگاه آن عقیده یا منفعت یا در دیا هویت، چیزی "بدیهی" می شود که هیچکس دیگر احساس آنرا نخواهد داشت. پس هم عقیدگی و هم فکری آگاه بودانه همیشه استوار بر احساس داشتن عقیده است که خود استوار بر احساس اختلاف عقیده خود با هم عقیدگان است.

نتایج هر عملی، بیش از نتایج اخلاقی یا حقوقی آنست

از هر عملی، آنچه پاداش داده می شود یا مجازات کرده می شود، فقط یک یا چند نتیجه نزدیک به آن عمل است که برای جامعه زلاحظ دید اخلاقی یا حقوقی که دارد، قابل دیدن است. بنابراین سایر قسمت های نتایج آن عمل در اثر تنگی که هر معرفت اخلاقی و حقوقی دارد، اصلاً دیده نمی شود و به چشم نمی افتد.

آنچه را ما با عینک حقوق و اخلاق و اقتصاد و دین در عمل می بینیم، فقط یک مقطع نا چیز از عمل است.

تا ثیرات هر عملی، به مراتب بیشتر و همچنین غیر از آن چیزها نیست که ما با معرفت اخلاقی یا معرفت اقتصادی یا با معرفت حقوقی یا با معرفت دینی خود می بینیم. تمامیت تأثیرات یک عمل، در این معرفت های تنگ ما قابل مطالعه و حتی قابل تجربه کردن نیستند، چون هر کدام از این معرفت ها، ما را از دید آن تمامیت بازمی دارند.

نتایج هر عملی، بیش از نتایج اخلاقی، یا بیش از نتایج سیاسی، یا بیش از نتایج حقوقی، یا بیش از نتایج دینی و بیش از نتایج اقتصادی آن عمل است. ما معمولاً می توانیم درباره یک عمل، یک قضاوت اخلاقی یا یک قضاوت سیاسی یا یک قضاوت دینی یا یک قضاوت اقتصادی بکنیم، اما هیچگاه

نمی توانیم دربارۀ یک عمل در تمامیت و وحدتش قضاوت کنیم. هر قضاوتی بر اساس معیاری دیگری است. معیار واحد و مشترکی که عمل را در تمامیت و وحدتش بسنجد و داورى کند، در معرفت‌های مختلف انسانی، وجود ندارند.

آنچه‌ها انسانی می‌گوید:

من نه‌بانام خدا سخن می‌گویم و نه‌می‌اندیشم. من نه‌به‌نام طبیعت و عینیت سخن می‌گویم و نه‌می‌اندیشم. من به‌نام انسان می‌گویم و می‌اندیشم، من به‌نام خودم می‌گویم و می‌اندیشم و من به‌خود و آنچه‌می‌اندیشم و می‌گویم نام می‌دهم و این بزرگترین دوستی است. موقعی که انسان، از انسانیت و خودش شرم داشت، به‌نام خدا و طبیعت و عینیت می‌گفت و می‌اندیشید و می‌کرد. ولی انسان وجود فخرآمییز است. انسان دیگر، از گفتن و اندیشیدن و عمل کردن خود، شرم ندارد، تا هر گفته و اندیشه و کرده‌ایک و عالی خود را به‌خدا و طبیعت و عینیت و جامع و طبقه و نژاد و تاریخ خود نسبت بدهد. آنچه‌را در گذشته به‌خدا و طبیعت و حقیقت و عینیت نسبت می‌داد، و یقین دارد که خود گفته و اندیشیده و کرده است. تورات و بهاگوات گیتا و ودا و انجیل و قرآن و گاتا، مقدسند چون اوج گفته‌ها و اندیشه‌ها و کرده‌های انسان هستند، و بزرگترین گفته‌ها و اندیشه‌ها و کرده‌های انسان، انسان را از بیش گفتن و بیش اندیشیدن و بیش کردن و بیش خواستن، باز نمی‌دارد.

آماج کینه‌باید مبهم ساخته شود

در جنگ یا بحران اجتماعی، آسیبی که به‌من زده می‌شود، نمی‌دانم از "کیست"؟ علت مشخص کدامست؟ این "ناشناس ماندن آسیب‌زننده" به‌من، سبب می‌شود که حس انتقام‌گیری من، از حالت فرد به فرد درآید و دشمن با یک جمع گردد. کینه‌ای که نمی‌تواند علت فردی و مشخص ظلم و درد و تاج و زار پیدا کند، و آن علت برایش مبهم و مه‌آلوده می‌ماند، از طرفی شدید تر و زهرآلوده تر و از طرفی عمومی تر (پخش می‌شود). از این رو برای آنکه همه افراد را در جنگ یا انقلاب بسیج سازند باید آنها را به انتقام جمعی و عمومی و کلی برانگیزانند، از این رو باید آسیب‌هایی که به افراد وارد می‌آید تا می‌توانند مبهم و مه‌

آلود سا زند (آسیب زننده، ناشناس بماند، علت مشخص و دقیق آن آسیب معلوم نباشد) تا همه ملت یا همه یک طبقه در جنگ یا انقلاب شریک و همکار و هم‌رزم بشوند.

وقتی این آسیب، فقط تنها به من زده شده، و از یک علت مشخص فردی خارجی ما در شده، کینه‌ورزی فردی می‌ماند، ولی وقتی من احساس کنم که این آسیب تنها به من زده نشده، بلکه به همه خانواده، به همه قوم من، به همه ملت یا طبقه من زده شده، آنگاه کینه‌ورزی، به جمع دیگری شود، نه به فردی (یا افرادی) که از آن جمع این آسیب را زده است و کینه‌ورزی شدیدتر و عمیق‌تری گردد.

برای آنکه یک جمع (یک قوم، یک ملت، یک طبقه...) کینه‌ورز بشود، باید به او این احساس را (آگاه بود زنده) را داد که این آسیب متوجه فردا و نیست بلکه آسیبی است به همه قوم او، به همه طبقه او، به همه ملت او. یا باید به او این احساس را داد که این آسیب از یک فرد یا چند فرد نیست، بلکه از سراسر طبقه یا گروه یا ملت یا فرهنگ دیگر است (از خدای دیگریست، خدا هم همیشه بی‌صورت است یعنی ناشناس است). بدینسان یا علت آسیب را ناشناس می‌سازند یا آسیب‌بیننده را ناشناس می‌سازند. آنکه از این آسیب، گزند خواهد دید، ممکن است توباشی، ممکن است من باشم و ممکن است، همسایه ما باشد. ما نیکه‌ها مکان گزند دیدن از این آسیب را داریم، آسیب‌بینندگان ناشناس هستیم. برعکس برای اینکه کینه‌ورزی جمعی را بکاهیم یا رفع کنیم باید آسیب‌زننده و آسیب‌بیننده را دقیقاً "مشخص سازیم تا آگاه بود یا احساس ناشناس ماندن آسیب‌زننده و یا آسیب‌بیننده پیدایش نیابد. بدین ترتیب آماج کینه، ابهام خود را از دست می‌دهد و با از دست دادن ابهام، هم‌کینه می‌گردد و هم‌پخش نمی‌شود. برای پرورش کینه (پخش و تشدید آن) نسبت به یک ملت، یا طبقه یا امت (هم‌عیدگان) یا نژاد دیگر، باید آماج کینه را در آن طبقه یا ملت یا امت یا نژاد، نامشخص و مبهم ساخت. هر یکی از آن طبقه یا امت یا ملت، مثل دیگری در آن طبقه یا امت یا ملت، به ما آسیب‌ورزان خواهد زد. هر کدام از آنها می‌توانند مانند دیگری، مصدر این عمل بوده باشند. پس باید از همه و از هر کدام کینه گرفت.

آنها ئی که در سیاست مداخله نمی کنند

دموکراسی، همه سالاریست. یعنی همه مردم، حکومت و شکل حکومت را معین می سازند. اکثریت می انگارد و وقتی در سیاست و انتخابات مداخله و شرکت نکنند، کاری به حکومت ندارند، ولی مداخله نکردن در سیاست و شرکت نکردن در انتخابات هم، حکومت را معین می سازد چون "حق حکومت کردن" به همه داده شده است. اکثریت می انگارند فقط با دخالت کردن و شرکت کردن در انتخابات است که می توان چیزی را معین ساخت. ولی با دخالت نکردن و شرکت نکردن هم، سیاست و حکومت در دموکراسی معین ساخته می شود. وقتی ما پنج نفر جمع هستیم و سه نفر در انتخابات و سیاست دخالت نمی کند، از دو نفر باقیمانده با توافق همدیگری حاکمیت را در دست می گیرد ولی برآن یکی دیگر، فقط حکومت نمی کند بلکه بر ما چهار نفر حکومت می کند. بنا براین این دو نفر نیستند که حاکم و حکومت را معین ساخته اند، بلکه آن سه نفر هستند که در آن صرف نظر کردن از حق خود (و عدم مداخله و شرکت در سیاست) امکان پیدایش این حکومت و حاکم را فراهم ساخته اند. چون پیش فرض دموکراسی آنست که "همه مردم، حاکمند- یعنی همه مردم، برخوردار حکومت می کنند" اکثریتی که با کناره گیری از سیاست، برخود حکومت نکرد، حق حاکمیت بر خود را به اقلیتی واگذار می کند و همین "واگذاری حق حاکمیت"، یک عمل سیاسی است. اگر با کناره گیری و عدم مداخله، این حق حاکمیت خود را به دیگری واگذار نمی کرد و یا به دیگری واگذار نمی شد، عدم مداخله در سیاست، حکومت را معین نمی ساخت. این صرف نظر کردن از ابراز حاکمیت، خود بر خود و این واگذار کردن حق حاکمیت به هر کس که حاکمیت را بگیرد و برپاید، اقدامات کاملاً سیاسی و معین سازنده سیاست و حکومتند.

بلای تخصص

تخصص در هر موضوعی، با این توانائی شروع می شود که انسان، روابطی، رویه ای، قسمتی را از یک کل می بُرد (قطع می کند)، و این بریدن در واقع جریان متنوع ساختن آن قسمت، آن روابط، آن رویه، از آن کل است. ولی در این انتزاع، جزء تجزی ناپذیر از یک کل، طبق خصوصیت ذاتی، انتزاع می تواند فقط در یک کل با شد و با بیدریک کل باشد و چون می خواهد

مستقل باشد مجبوری شود که از خود یک کل بسازد، یعنی خود را، کل بکند. برای اینکه این جزء خود را به عنوان یک کل درک کند، مجبوری شود که آن کل را که خود جزئی از آنست، تابع خود سازد و به روشی، جزئی از خود بکند. آن را فقط بر اساس خود همین جزء بفهمد و توجیه و تاءویل کند.

همه آن کل را از خود مشتق سازد. اینست که تخصص با جزئی سازی، ایجاب " کلیت های خاصی" می کند. در هر تخصصی، یک عمومیت تازه، یک کل تازه پیدایش می یابد و از این کل تازه خاص است که سایر اجزاء و رویه ها و مقاطع آن کل را می نگرد. آن جزء، اساس و اصل و علت اولی و چهارچوبه کل اولیه می گردد و خود را در سراسر کل منعکس می سازد و کل را فقط در تابعیت خود، در معلول خود بودن، در مشتق از خود بودن درک می کند. هم آن جریان بریدن و جدا ساختن جزء (موضوع) از یک کل (که وحله اول تخصص است) و هم این " جریان درک جزء به عنوان اصل و چهارچوبه و بنیاد کل" که وحله دوم تخصص است، به اندازة نفعی که برای رشد معرفت انسانی دارند، ضرر نیز برای زندگی اجتماعی دارند.

از دیدگاه معرفتی، مفید است که کل از دیدگاه یک جزء دیده بشود. از دیدگاه عمل، مضراست که جزء بخواد کل را تابع خود سازد و بر کل غلبه کند و کل را در خود منتفی سازد.

آنچیزی که از کل بریده می شود، چون نمی تواند جزئیت خود را تحمل کند، می کوشد کل را در خود ببلعد و خود، بجای کل، کل می شود. مثلاً "علم الاجتماع" (یا علم اقتصاد، یا علم حقوق یا روانشناسی یا تاریخ یا تئولوژی) با جدا ساختن روابط مخصوص در انتزاع به عمومیتی مخصوص به خود می رسد، و آنگاه در این عمومیت، " کل مسائل اجتماعی و زندگی" را حل می کند. این جزئیت، آنها را عذاب می دهد، و این جزء برای نجات از این عذاب، کل را در خود می بلعد. جزء به جای کل می نشیند و این مصیبتی است که همه علوم و معرفت های تخصصی به بار می آورند. معرفت جزئی دینی (که عده ای از روابط مخصوص انسانی را اساس خود قرار می دهد)، به کل زندگی به کل مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی و روابط اجتماعی تعمیم داده می شود و همه را تابع خود می سازد. همانطور معرفت جزئی اقتصادی (که عده ای از روابط مخصوص انسانی را اساس خود قرار می دهد) به کل زندگی، به کل مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی تعمیم داده می شود و این کل را تابع خود می سازد و می خواهد در خود فرو ببلعد

آنچه اساس معرفت جزئی و تخصص است چون قادر نیست کل را فرو ببلعد و کل را جزء خود کند، می‌کوشد تا با حاکمیت مطلق برکل، با استبداد برکل، این ضعف را جبران سازد.

گریز از اجبار تضاد

بعضی عقاید یا مسائل یا افراد هستند که ما را مجبور به گرفتن در موضع متضاد در مقابل خود می‌کنند، و گرفتن یکی از این مواضع را حتمی و ضروری می‌سازند، و ادعا می‌کنند که اگر کسی در مقابل این عقیده، این مسئله، این فرد یکی از این دو موضع متضاد را نگیرد، فاقد هرارزشی و ضد هرارزشی هست.

ولی انسان با بی‌تفاوتی در مقابل چنین عقاید یا مسائل یا افرادی، به هیچ وجهی بی‌ارزش و ضد ارزش نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد که حاضر به رفتن زیر این اجبار نیست که یکی از دو موضع متضاد را در مقابل آنها اتخاذ کند. او می‌خواهد در مقابل هر عقیده یا مسئله یا فردی، امکانات موضع‌گیریهای فراوان داشته باشد. او یک عقیده یا فرد یا مسئله را قبول یا رد نمی‌کند. او در مقابل یک عقیده یا مسئله یا فرد، چندین موضع‌گیری مختلف دارد و می‌تواند بی‌تفاوتی او در مقابل دو موضع متضاد، برای یافتن "آزادی طیفی" است. او از اجبار تضاد می‌گریزد.

نجات از تاریخ

ما نه تنها خود را برگزیده و سنت و تاریخ خود، استوار می‌سازیم، ما به هم چنان خود را از گذشته و سنت و تاریخ خود نجات می‌دهیم، چون آنچه در زیر پا برای حرکت خوب و مفید است، روی دوش سنگین است و از حرکت بازمی‌دارد، بنا کردن بر تاریخ و نجات دادن خود از تاریخ و دو وظیفه متناقض ولی متمم همدیگر است. چه قدر باید بر تاریخ بنا کرد و چه قدر باید از تاریخ خود را نجات داد، چگونه باید بر تاریخ بنا کرد و چگونه باید خود را از تاریخ خود نجات داد، مسئله ایست که گام به گام با آن روبرو می‌شویم.

جامعه‌بی فرهنگ

هرکس حق دارد، فلسفه خودش، اخلاق خودش و دین خودش را داشته باشد. کسیکه به فلسفه و اخلاق و دین جامعه‌ای پرورده شده، این حق را هیچگاه از دست نمی‌دهد. ولی "کسب این حق" از جامعه، هنوز به آسانی ممکن نیست. حتی هنوز این حق را باید با زور و مبارزه از جامعه گرفت، غارت کرد و ربود و بر جامعه غلبه کرد. جامعه، هنوز فرهنگ "دادن این حق" را پیدانکرده و این حق را اکتسابی نکرده است. در اثر این بی فرهنگی جامعه، جامعه بزرگترین حق انسان را پایمال می‌کند و از او دریغ می‌دارد و او را مجبور به زورورزی و طغیان و کشیدن عذاب‌های طاقت‌فرسا یا تحمل خودکشی و قتل و کوبی شخصیت و خلاقیت خود می‌کند.

ما هم دین داریم

آنچه را انسان می‌پرستد، دین اوست. در گذشته، دین، روحی، خدائی، ما وراء دنیائی بوده است ولی دین ما، دنیائی، مادی، اقتصادی، سیاسی شده است از نقطه نظر دین گذشته اما، ما ضد دین و ناپاک دین شده ایم ولی نه "بی دین". دین داریم ولی دینداری سوئی دیگریافته است. ما تریالیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، همه دین‌های دنیائی، مادی، واقعی، علمی، قدرتی هستند. ما با همان التها ب گذشته، دنیا و مادیات و واقعیات و عمل و قدرت را می‌پرستیم و به همان اندازه دین و احساسات و عواطف دینی به این‌ها داریم. دین، همان‌طور که روح و خدای ما وراء الطبیعه و ما وراء دنیا نبود، همین‌طور نیز دنیا و مادیات و واقعیات و عمل و تمتعات نیست بلکه این احساسات و عواطف و حالات شدید و عمیق انسان است.

دین همیشه در میان این دو قطب نوسان می‌کرده است. دینانت یهود، دینی مادی بود و دینانت مسیح، دینی روحانی شد. وقتی کسی پیدایش موسی را در چهره چوبه تفکرات دینی مصر قدیم در نظر بگیرد، می‌بیند که کاهن "مشابه با پیدایش ما رکس در چهره چوبه تفکرات مسیحی در قرن نوزدهم است.

روحانیت و ما وراء دنیائی بودن دینانت مصر، و دنیائی بودن و مادی بودن دینانت موسی دو قطب نوسان احساسات و عواطف دینی را نشان می‌دهد. این دو قطب دین، در تحولات تاریخی، بتدریج خالص تر و ناب‌تر و مجرد تر و پاک‌تر می‌شوند. همان‌طور که قطب روحانی و ما وراء دنیائی دینی،

افراطی تروخالص ترمی شود، هما‌نطور نیز قطب‌مادی و دنیا‌ئی دین،
افراطی تروخالص ترونا بترمی گردد، ونفی کامل و مطلق روح و خدا،
علامت خلوص این قطب دینی است نه علامت بی دینی.

مصدق، سیاوش تازه

"فرصت طلبی سیاسی"، هر اقدامی را فقط با معیار "موفقیت‌آنی" می‌سنجد. ولی آنکه مسائل بنیادی سیاسی را دنبال می‌کند، با شکست‌های موقتی، مأیوس نمی‌شود. درحالی‌که فرصت طلب، ازگیرنیا وردن موفقیت کوتاه و آنی، چنان گرفتار ریاء می‌گردد که برای رسیدن به موفقیت کوتاه و آنی دیگر، روز بروز فرصت طلب ترمی گردد. و برای گریز از این ریاء، تن به هر موفقیتی می‌دهد ولو برای کسب آن موفقیت همه ارزشهای شخصی خود را فدا کند. شکست برای فرصت طلب، غیرقابل تحمل است ولی آنکه یقین دارد که مسائل بنیادی سیاسی را دنبال می‌کند، در هر شکستی احترام شخصی‌اش از خود، و مقام سیاسی و اجتماعی‌اش در جامعه (نه در حکومت) می‌افزاید. و بزرگترین شکست او، سرچشمه زاینده نیروهای می‌شود که در آن جامعه، پیروزی آن "ایده‌آل بنیادی سیاسی" را تأمین خواهد کرد. این است که ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در تاریخ سیاسی ایران، روز آخرین شکست مصدق، اولین روز قیام‌های بنیادی آینده‌است. مظلومیت مصدق، از دیدگاه‌ها سطورهای ایران، در ظاهر انطباق با "مظلومیت حسین" ولی در باطن و حقیقت انطباق با "مظلومیت سیاوش" داشته‌است. و این شباهت میان مصدق و سیاوش، و پیوند ژرف روانی ایرانی با مصدق، سبب رستاخیز "عظمت اخلاقی ملی ایران" خواهد شد. با فاجعه‌ماجرای مصدق، مظلومیت سیاوشی می‌تواند گام به گام "مظلومیت حسینی" را که رونوشتی ناقص و تیره و مسخ شده از مظلومیت سیاوش بود، کنا ربزند.

استوارماندن برپیمان و داد و ایده‌آل، علیرغم هجوم همه مآثر و بلایا چه از خودی چه از بیگانه، علیرغم قدرتها و مرجعیت‌های اجتماعی و سیاسی، بزرگترین ایده‌آل "مقاومت و اعتراض سیاسی و اخلاقی و اجتماعی" سیاوش است، که در اسطورهای سیاوش در شاهنا مه‌زیبا ترین و شفاف ترین بیان خود را یافته‌است. و مصدق، پیدایش نوین سیاوش در قرن ما بود و مصدق نه تنها پیدایش نوین سیاوش بود بلکه اولین با رستای خیزنما یی‌شی و

هنری " سوگ سیاوش " در شکل اصلی خود هشد .

ایرانی بزودی درخواست هدیا فت که مظلومیت حسین، چیزی جز سوبا تیی بیمارانه از "مظلومیت سیاوش" نیست . مظلومیت قهرمانی که "برای استوارماندن در پیمان مهروداد و آشتی" همه عمر رنج می کشد و عذاب می برد و می سوزد و ولی برای کسب موفقیت و پیروزی و قدرت طلبی فرصت طلبانه ، حاضر نمی شود ، دست از استواری در پیمان و مهروداد و خرد و نیروی مندی روانی بکشد . اسطوره سیاوش برعکس اسطوره حسین که یک اسطوره ویژه یک فرقه مذهبی شده است ، یک اسطوره انسانی به تمام معنی است و رسالت برای همه بشریت و آزادی همه بشر دارد . سیاوش ، " اعتراض و مقاومت و مدار مقابل بزرگترین مراجع و قدرتهای زمان " برای حفظ پیمان داد و مهر و آشتی و مردمی و نیرومندی روانی ، تابع هیچگونه چهارچوبه دینی و مذهبی نیست . پیا مش برای همه انسانها و ملتهاست نه برای کسب حقانیت و مشروعیت حکومت و قدرت برای یک خانواده خاص یا برای یک مذهب و دین خاص .

ایران ، زادگاه تا هزاره های سیاوش خواهد شد . ایران ، نیاز به پیدایش هزاران سیاوش دارد .

مظلومیت سیاوش را با بدجانشین مظلومیت حسین کرد . وقتی خون سیاوش به زمین ریخته می شود ، از آن گیاه می روید ، از آن زندگی می روید (انسان در اسطوره های ایرانی مانند گیاه از زمین می روید) و اصلاً " معنای کلمه سیاوش ، رویندگی از سیاهی و تاریکی (از زمین) است . سیاوش ، مظهر باروری است از قتل بیدادگیرانه او ، مهر و آشتی و داد و نیرومندی از چنین مظلومیتی می روید .

برای ایده آل های عالی انسان (مهروداد) همیشه آفریننده است . در ایران از نو همیشه نمایش مظلومیت سیاوش در این تاء و یل " عظمت و خلاقیت انسانی اش " ، در قدرت انگیزش به اعتراض و مقاومت علیه بزرگترین مراجع و قدرتها که بر ضد مهروداد و خرد و نیروی حکومت می کنند ، روی صحنه خواهد آمد و نشان خواهد داد که رسالت ایرانی " استوارماندن بر پیمان و پیوند مهروداد و خرد و نیرومندی روانی و ترجیح دادن آن بر هر گونه جنگ و مبارزه و ستیزی " می باشد . هر کس فرا خواهد گرفت که خون هر سیاوشی را که بریزد ، خون او را می کارد و خون او در تاریکی از نو ، مهر و داد و خرد و نیروی آفرینند (نه کینه توزی و خونخواهی و قساوت و بیرحمی) .

در شاهنامه، "حق به مقامت و اعتراض" علیه بزرگترین قدرتهای زمان، وقتی ضد مهرودا دنیرومندی روانی و پیمان رفتاری می کنند یا فرمان می دهند، به عنوان بزرگترین تجلی عظمت انسانی در داستان سیاوش نموده می شود (و علم کردن این جمله از شاهنامه که: چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، بدون در نظر گرفتن این متون، تحقیر روح و تاریخ ایران و فردوسی است). حق به مقامت و اعتراض علیه هر قدرتی که برجا معه مسلط است، بنیاد آزادی و دموکراسی است. فرمان و قانون و نظم که برضد مهرودا و پیمان (پیوندانسانها) و نیرومندی روانی انسانها و خرد باشد، پذیرفتنی نیست، و لوازشا به باشد و هر فردی باید علیه آن مقامت کند. این یک ایده ژرف سیاسی و اجتماعی و حقوقی است که در ایران رشد کرده است. حق به اعتراض و مقامت علیه فرمان و عمل هر قدرتی که برضد مهرودا و خرد و نیرومندی روان و ارزش جان باشد، حق هر انسانی است. ماهنوز تاریخ خود را نمی شناسیم. ما هنوز ایده آلهائی که پدران ما هزاره ها است به ودیعه گذاشته اند می خوانیم و نمی فهمیم و نا دیده می گیریم.

ایده آل، جانشین انتقاد

ایده آل، بیش از آنکه "تصویر آینده جامعه" باشد، تصویر گذشته و حال جامعه را روشن و مشخص می سازد که ما با آن راضی نیستیم و آن رنج می بریم. شناختن هر چیز انسانی و اجتماعی، شناختن "حد" آن چیز است و شناختن "حد" در مسائل و سازمانها و مورانسانی "شناختن نقاط قوت و معایب" آنهاست. پس وقتی ما می توانیم "تصویری از گذشته و حال اجتماع خود" داشته باشیم که از آن "انتقاد" آشکارا بکنیم. انتقاد از هر چیزی، "نمودن حدهای هر چیزیست". ولی جامعه ها و حکومت ها و نظام ها و اخلاق ها و ادیانی که بر مفهوم "کمال" و "هدفها و غایات کمالی" و یا از طرف "مرجعیت کمالی" ساخته شده اند، انتقاد را که "نماینده حد و حدود" و "بیان نواقص" است نمی توانند تحمل کنند. و قتی که انسان در جامعه، امکان (نه حق نه قدرت) انتقاد نداشته، می کوشد به جای انتقاد، در خیال و رویا و مفروضات عقلی، جامعه های ایده آلی، سازمانهای ایده آلی، حکومت های ایده آلی، اقتصاد ایده آلی، آموزش و پرورش ایده آلی در مقابل "تصویر حاکم بر جامعه گذشته و کنونی" بگذارد. (فراموش نشود که حتی این هم در جوامع

اسلامی در ادبیات اتفاق نیفتاد. ایده کمال اسلام، عقل و رؤیا و خیال و ناآگاه بود مردم را در این جوامع خفه کرده است چون بدون جوانه زدن این خیالات، پیدایش تفکر سیاسی مستقل غیر ممکن است. پس خلاقیت ایده آل سازی (اوتوپی سازی - خیال آباد سازی - شهرهای طلایی آینده سازی، جامعه‌بی طبقه و بی حکومت سازی، ...) در واقعیت، بیشتر و دقیق‌تر، نقص‌ها و عیب‌های جامعه و حکومت و سازمان‌های حزبی و کارگری و صنفی را روشن می‌سازد، و "کمتر" از عهده روشن ساختن دقیق آینده سیاسی یا اقتصادی برمی‌آید. ایده آل، واقعیت‌های کنونی سیاسی و تربیتی و اقتصادی و حقوقی را روشن، ترو محسوس‌تر و دردناک‌تر می‌سازد و این نقش درجه اول ایده آل است ولی برعکس، مردم می‌انگارند که نقش درجه اول ایده آل، معین ساختن و معلوم ساختن "تصویر اجتماع آینده از دیدگاه اقتصادی یا سیاسی یا آموزشی یا حقوقی" است، ولی ایده آل در اثر "مبهم و مه‌آلود بودنش نسبت به آینده" بی‌نهایت جذاب است و به همان نسبت که جذاب تر است، کمتر عینی (برونسوگرا objective) است. این جذابیت ایده آل در مه‌آلودگیست که جمع‌کنندگی را به خود می‌کشد، چون در این مه‌آلودگی هرکسی از آن ایده آل، هدف و غرض و مطلوب خود را تاءویل می‌کند. ایده‌آلهای آزادی و تساوی و عدالت و استقلال به همان اندازه جذابیتشان، مبهم و مه‌آلوده هستند و هنگام تحقق دادن به این ایده‌آلهاست که همه از خواب بیدار می‌شوند و شکاف میان خود را احساس می‌کنند. این است که هر ایده‌آلی در "محدود ساختن واقعیت‌های کنونی و گذشته نزدیک" می‌تواند یک ارزش مثبت و بارآور علمی داشته باشد، ولی در مقابل "واقعیات و برنامه‌های آینده"، بیشتر نقش فریب‌نده و گمراه‌کننده بازی می‌کند. ایده آل، حقانیتش را از "قدرت نمایانیدن عیوب و نواقص تصویر اجتماع حال و گذشته" کسب می‌کند و این حقانیت را به ناسازآمدن موردآینده و پیش‌بینی اتفاقات آینده و برنامه‌ریزی آینده نیز برای خود مسلم می‌شمارد.

از این جا هست که در جامعه‌هایی که "دریچه‌های انتقاد" یک به یک بسته می‌شود، ایده آل در آغاز به طور پنهانی نقش "نمایاندن محدودیت‌های واقعیت‌ها" را به عهده می‌گیرد ولی چون جذابیت ایده آل "در آینده مه‌آلودش" هست، همه توجه مردم را به سوی "دنیا و جامعه‌آینده‌ای می‌گرداند که در آن هیچ‌کدام از نواقص و معایب کنونی و گذشته نخواهد بود" بدینسان

نقش اصلی ایده آل که معین ساختن دقیق محدودیت های انسانی و اجتماعی و اقتصادی کنونی باشد، برای بارور ساختن " تفکرات علمی و عینی " فراموش ساخته می شود و نا دیده گرفته می شود و فقط نقش فرعی و خطرناک ایده آل که " ساختن کاخ های انتظار را در مه و ابر و سایه و شب ست " همه روانها را تسخیر می کند .

معمولا " حکومت ها و جا معه های که نمی توانند تحمل انتقادات را نسبت به خود بکنند، نسبت به رشد قارچ گونه ایده آلها و وتوپی ها و خیال آبادها تسامح دارند (البته درجوا مع اسلامی، ادبیات در این زمینه بی نهایت فقیر باقی ماند و خواهی و نخواهی ساختن یک خیال آباد یا کمال آباد خیالی نیز یک گناه، یک عمل ضد شرعی و ضد خدائی است . خدا، جا معه کامل، حکومت کامل، نظام کامل، قانون کامل، راستا خفته است و نوشتن او وتوپی، تخطی به نظام و شرع الهی است) و نقش انتقادی این ایده آلها را احساس هم نمی کنند و روزنه امید برای پیدایش تفکر خلاقه سیاسی همین " خیال آبادها و وتوپی ها " هستند .

در اسطوره های شاهنامه، " تصویر جا معه و حکومت گذشته ایران " به ما ارائه داده نمی شود، بلکه با ایده آلی ساختن اعمالی و رویدادهائی و افکاری و افرادی، انتقاد از گذشته و علل انحطاط گذشته و تفکرات دربار " چگونگی خوار شدن ایران با آن همه عظمت " به چشم می افتد . درک شاهنامه، به عنوان " چیزی شبیه تاریخ که از نقطه نظرتاریخ نگاری عیب های فراوانی دارد " سبب شده است که شاهنامه را از نقشی که باید در " رستاخیز سیاسی و فرهنگی و روانی ملی ایران " بازی کند باز داشته است .

نقشی که ایده آل، در مشخص ساختن کمبودها بازی می کند چون در گذشته توجه به " فرد " داشت (اخلاق، رابطه خود را با سیاست از دست داده بود . اخلاق و زهد و تقوی و پارسائی را منهدم کرد)

شاهنامه نمی تواند رسالت اجتماعی و سیاسی اش را انجام دهد . ولی امروزه با درک انفکاک ناپذیری تصمیمات اخلاقی فردی و تصمیمات سیاسی اجتماعی برخورد ما با ایده آلها، شاهنامه، تغییر ماهیت می دهند .

برعکس استبداد اخلاق منزوی شده فردی که فرد را موظف می دانست تنها سرپای خود همه معایب و نقایص را با زهد و ریاضت و خودداری (کف نفس) و پرهیزکاری رفع سازد، امروزه همان ایده آلها، که " ما هیئت اجتماعی - سیاسی پیدا می کنند، و وقتی جا معه و حکومت خود را با هم عینیت نمی دهند

(مهر اجتماعتی به صفر رسیده است)، جامعاً سرسریبها و نواقص را از دوش خود به دور می اندازد و می انگار که این فقط سازمانهای حکومتی، طبقه ای، حزبی هستند که مسئول ایجاد و طبعا "مسئول رفع آنها هستند و اساساً" هر چیزی (هر تشکلی) که مرکز قدرت می شود، مرکز شرم هست، چه حکومت، چه طبقه، چه حزب، چه اقتصاد، چه دین. ایده آل، شناخت هر چیزی را به "شناخت حدود آن چیز" تقلیل می دهد و لی هر چیزی، بسیار "بیشتر و پر محتویات تـر و ثروتمندتر از حدودش هست" و حقانیتی که ایده آل از تعیین حال و گذشته بدست می آورد به آسانی قابل تعمیم به آینده و دادن اختیارات به او برای "تعیین آینده انسان و اجتماع و تاریخ" نیست.

ما از سازمانهای خود (حکومت، حزب، طبقه و مسجد) انتظار بیجا داریم؟

در هر سازمانی (چه دینی، چه سیاسی، چه طبقاتی، چه حزبی، چه اقتصادی، چه آموزشی) نیروهای مختلف به هم می پیوندند تا کارآتر شوند (پراثرتر از جمع آن نیروها باشند). نفوذشان گسترده تر و مقتدرتر از جمع آن نیروها باشند). این اتساع شگفت انگیز ترکیب و وحدت نفوذ، چنان چشمگیر و جذاب می شود که "شیوه پیوند زدن، و کیفیت پیوند زدن این نیروها فرعی تلقی می گردد و نادیده گرفته می شود و یا آنکه برای بینندگان بسیار و نکرده می است. "طبعا" شیوه و کیفیت پیوند نیروها و رابطه آنها با نیروی خارق العاده نهائی، برای مردم "درون نما = شفاف" نیست. از این رو نیروئی که در این اقدامات و ماجراها و فاجعه ها ظاهر ساخته می شوند، برای مردم ایجاب حالتی خدائی یا ماوراء الطبیعی و عرفانی نسبت به آن یا رهبران می کند. هدف اصلی سازمان که فقط "کارآئی بیشترش" باشد ناگهان ایجاب تغییری در حالت مردم نسبت به "ماهیت سازمان" پیدا می کند. آن سازمان، وجودی بهتر و عالی تر و خدائی تر و ماوراء الطبیعی تر می شود. بدینسان "یک سازمان، چه دینی، چه حکومتی چه ارتشی چه حزبی" برای مردم تنها ترکیب مکانیکی و دینا میکی قوا و سوانق و عواطف و خواستها و افزایش فوق العاده "کارآئی" آنها نیست، بلکه می انگارند که در این سازمان، معجزه آسا یک واقعیت، یک اراده، یک اقدام، یک غایت الهی یا اوج اخلاقی و کمال تاریخی پدید می آید. آنها هدفی را که

یک سازمان می تواند اساساً "داشته باشد" و هرگز خصوصیتی بیش از آن نمی تواند پیدا کند و در خود خلق کند (فرا موش می سازند، تنها خصوصیت مطلوب هر سازمانی "کارآئی" آن است. ولی مسئله این که چقدر این سازمان برای "یک هدف خاص و مطلوب ما" کارآهست، همیشه تابع امتحان و "تجربه از نو" است. هیچ سازمانی تضمینی برای کارآئی مداوم و ثابته برای یک هدف خاص (غایت و ایده آل) نمی تواند بدهد. و لودر قانون اساسی اش آنرا درج کند.

مردم در اثر مشتبّه ساختن خصوصیت واقعی سازمان (کارآئی) با دادن هویت الهی و اخلاقی و ایده آلی و خداگونگی و کمالی به آن، می انگارند که این سازمان تا زه رسیده، قدرت و عملش نتیجه علو اخلاقی یا عینیت او با حقیقت و دین و کمال تاریخی است و به همین علت نیز کارآتر است.

ولی برعکس تصور آنها (و با مشتبّه ساختن مکانیک با متافیزیک) سازمانی را که آنها ساخته اند کارآتر است ولی به هیچ وجه این کارآئی بیشتر حقایق به آنها نمی دهد که آن سازمان را عالیت و زلحاظ اخلاقی بهتر و کارآمدتر و انسانی تر و ایده آلی تر بشمارند.

همین ایمان بی جهت به علو اخلاقی و انسانی و تاریخی یا الهی سازمان خودش، سبب می شود که خود را از کثیف ترین وسائل استفاده ببرد. هر سازمانی فقط و فقط یک خصوصیت دارد و آن "کارآتر بودنش" هست چه این سازمان الهی باشد (کلیسا و مسجد و...) چه حزبی باشد چه سیاسی و حکومتی باشد چه اقتصادی، چه حقوقی ولی این "کارآتر بودن بسیار زیاده" خطر برای "هدفی" است که در آغاز قرار بوده است، فقط برای همان هدف، کارآتر باشد. با ارزش اخلاقی دادن به "کارآئی"، هدف، غایت ایده آل، اوج و علو خود را از دست می دهد. وقتی کارآئی در نظر پیروان یک حزب یا دین یا طبقه یا ملت "برترین ارزش" شد دیگر فایده اصلی سازمان (چه حکومت باشد، چه حزب باشد، چه طبقه باشد) خوانده شده است. و عصر ما، عصریست که به سرعت "کارآئی" به خودی خودش، برترین ارزش می شود.

و چون عناصر مرکب کننده هر سازمانی، انسانهای واقعی هستند، "کارآئی" سازمان به اعضا سازمان امکان فراوان می دهد که در لفافه هدفهای سازمان، هدفهای مشخص خود را دنبال کنند. انسان می تواند کثیف ترین هدفهای شخصی خود را به جای مقدس ترین هدفهای سازمان خود بگذارد، بدون آنکه حتی خودش از آن با خبر باشد. یک سازمان انقلابی، یک سازمان

دینی و ایدئولوژیکی هم، فقط یک سا زمان کا آترست نه یک سا زمان بهتر " مسئله بهتر بودن "، یک مسئله امتحان دائمی مردم میان کارآئی سا زمان در رابطه با هدف و غایت است که خود مردم باید آنرا تاءویل کنند و این رابطه بدیهی و ثابت نیست بلکه رابطه ایست متزلزل و آزمایشی که از طرف مردم باید نظارت شود. کا آتربودن سا زمان، عینیت آن را با هیچ حقیقتی و حق و هدفی و ایده آلی، تضمین نمی کند. به همین دلیل نیز "حکومت حقیقت" (حکومت یا حزب یک سا زمان است)، حکومت الهی، حکومت کمونیستی همه دروغ هستند. و کا آترشدن هر سا زمانی "ارزشی قائم به ذات می شود" و هدف اصلی را از اصلت می اندازد (اگر به کلی از دیده محو نسازد).

ایران، گیاهی است که از خون سیاه و شمشیر می رویند خدای نیرو و مهر و داد، در شکست و غربت و ستم دیدگی

رستم در شاهنامه دو پسر دارد یکی پسر تنی که سهراب باشد یکی پسر روانی که سیاوش باشد. سیاوش، پرورده و فرزند روانی رستم است. سیاوش از تبار روانی رستم، بزرگترین قهرمان است که پیوند خدای مهر و خدای آناهیتا می باشد چنانکه زال، نه تنها فرزند تنی سا بلکه فرزند روانی "سیمرغ" است. پدر قهرمان، پدر تنی او نیست. سیاوش، پسر تنی کاوش است ولی همه ویژگیهای سیاوش، همه شخصیت ممتاز او استواریهایی انتهای پذیرا و در مقابل یک عمر "پیمان شکنی" و بیدادیها و بی مهریها نشان می دهد که گوهر رستمی دارد و نقطه متضاد پدر تنی اش کاوش می باشد که تجسم تلّون مزاج و ناستواری و ضعف روانی است. رستم، پدر شخصیت پهلوانی سیاوش است.

استوارماندن سیاوش در پیمان مهرپدری (علیرغم همه اغواگریهای سودابه) و همچنین استوارماندن سیاوش برای رقابت قدرتخواهی علیه پسر و ویژگیهایی است که تبار روانی رستمی لازم دارد فراوانی را نشان می دهد که این اسطوره پیدایش یافته، سرچشمه سلطنت، زن بوده است. عشق سودابه، مسئله انتقال قدرت از کاوش به سیاوش است. زن، قدرت سلطنتی را به آنکه می خواسته، می داد. چنانکه همضحاک و همفریدون با رشک و رقابت سردختران جم، ارنواز و شهرنواز مبارزه می کنند و حتی در صحنه آخر نبرد

ضحا ک می کوشد. ارنوا زوشهرنوا زرا ا زدست فریدون بدرآورد. چـون مرجعیت اعطاء سلطنت هنوز در دست زن بوده است. استوارماندن در همه این پیمان ها با به خود خریدن سخت ترین آزمایشها و خطراتناختن تن و جان خود ممکن بود. هیچکدام از این دردها و عذاب ها و ناسپاسی ها سبب نمی شود که نفرت به سودا به یا به پدرش پدید آید تا چه رسد امکان تبدیل کینه ورزی را به " کینه توزی " (عکس العمل در مقابل مظلومیت) پیدا کند. چون کسیکه احساس عجز کامل روانی خود را در کینه ورزی می کند و در ارضاء نفرت خواهی همیشه احساس محرومیت می کند، کینه توز می شود (کسیکه احساس مظلومیت می کند به این حالت روانی رسیده و در آن تثبیت شده است). در این جا است که کینه بهی حد و مرز می شود و عرصه واقعیت (رابطه میان عمل و عکس العمل، جرم و مجازات) را ترک می کند و انتقام و عدالت خواهی امری ما وراء الطبیعی و اسرار آمیزی شود و زهری می شود که به سراسر گیاهان و تاریخ و حکومت ریخته می شود (آنچه بنام ثار الله در اسطوره حسین تجسم یافته است) و آنچه که در داستان سیاوش که فرزند ایل رستم است، با نیرومندی روانی ای که دارد، امکان پیدایش چنین سا ئقه ای نیز نیست. و در این دامنه است که سیاوش از بزرگترین قهرمانان شاهنامه که رستم با شورش می زند و سیاوش بزرگترین قله عظمت روان ایرانی می گردد.

همینطور در برخورد با فراسیاب، دشمن اهریمنی ایران، سیاوش با پدر روانی اش رستم، پیمان صلح و آشتی با اومی بندد و با آنکه کاس بر اساس " تدبیر سیاسی حکومتی " و اینکه " فراسیاب هیچ پیمانی را تا به حال نگذاشته " از قبول پیمان امتناع می ورزد به تنهایی بر سر پیمان مهر و آشتی و ارجحیت دادن آن بر جنگ باقی می ماند، علیرغم فرمان شاه که جمع دو مرجعیت قدرت است هم شاه و هم پدر، و فشا رپدر برا و که از تصمیم خود برگردد سبب استوار تر ماندن اومی گردد و این تصمیم یک " تدبیر سیاسی " موقتی نیست که در یک صحنه تاریخی زندگی پیش می آید و هیچگاه دیگر تکرار نمی شود. این یک تصمیم ابدی و پایدار سیاسی، یک اصل است.

انسان همه موقع بایدن نیرومند و آماده به مقاومت با شد ولی همیشه پیمان صلح و مهر و آشتی را حتی از دشمنی که به حرف خود نیز وفا دار باقی نخواهد ماند، بپذیرد و تا آنجا که می توان بکوشد تا دشمن نتواند این پیمان صلح

و مهر را به هم بزند .

این پیمان اولویت صلح و آشتی بر جنگ با حفظ توانائی در هر حالی، بر ضد فلسفه مظلومیت است که در کمین انتقام جوئی و انتقام خواهی ابدی خود نشسته است . یک روان ناتوان تاب تحمل چنین بزرگواری را ندارد . و با این خواست خدا خلایق پدر را زاکه پیمان را بشکنند و گروگانها را برای کشتن، نزد و بفرستد ، نفرت و کینه نسبت به پدر در او پیدا می نماید .

همینطور بعد از مهاجرت افتخار آ میز به خا رج (همه چیز را تحویل مناء پدر می دهد) در دستگاه افراسیاب به حق مهماندار ی را که در آن روز گسار از مقدس ترین " حقوق " بوده است ، افراسیاب پایمال می کند ، بر پییمان دوستی اش به او و کشور میزبانش باقی می ماند ، و هیچگاه برخورد در سراسر بیدارها و رنجها و پیمان شکنی ها که در همه عمر مشقت انگیز و پرفاجعه و لسی سازنده و ، گام به گام او را همراهی می کنند ، هیچگاه " خدای پیروز گرمهر " را که خدای نگهبان " پیمان و مهر و داد " است به یاری نمی خواند و هیچگاه یادی از انتقام یا کینه توزی خدایش از آنها نمی کند . و هیچگاه میل این کینه ورزی در دل خود او پیدا نمی شود . من در شگفت هستم که چگونه این اسطوره که ، حاکی از اوج عظمت و نیرومندی روان ایرانی است (داستان رستم و اوج عظمت و نیرومندی روان ایرانی در پیروزیهاست . داستان سیاوش ، اوج عظمت و نیرومندی روان ایرانی در شکست ها و مصیبت ها و تیره روزیهاست ، و ما بیشتر در تاریخ خود به خصوص در دوره تسلط اعراب و اسلام و مغول ، سیاوش را به عنوان سرمشق و مثال اعلای خود لازم داشتیم . ولی همان نیرومندی روانی که در پیروزی خود را همانند رستم می نمایده همان نیرومندی روانی است که در بلایا و تیره روزیها و پستی ها و ورشکستگی ها خود را همانند سیاوش می نماید . نه فرصت طلب می شود که خود را بیک شاهي حراج می کند و نه مظلوم ، که برای ارضاء حس انتقامش حاضر است همه کیهان و تاریخ را به حریق بکشد (چگونه تبدیل به " اسطوره حسین " در تشیع گشته است ؟

اسطوره ای که بر پایه " سلب حق خلافت از یک خانواده " (در میان سه خانواده که خود را صاحب آن حق می دانستند) بنا شده است و این تصادم ، سرچشمه کینه توزی (نه کینه ورزی) و انتقام گیری کیهانی و پایان ناپذیر تاریخی در همه صحنه ها می گردد (آنچه به اصطلاح ثار الله خوانده می شود) . و ایده ای که در اسطوره سیاوش در اوج انسانیت جهانی بود تبدیل به

کینه توزی خونی و قومی قبائل وحشی اولیه گردیده که حق انتقام خونسی پایان پذیر خانواده ها از هم بود.

و این ایده و رسم انتقام خونی میان خانواده ها در دوران توحش انسان با اسطوره حسین تبدیل به کینه توزی پایان پذیرکیهانی، بین المللی، بین الطبقاتی، بین الامتی گردید (سخن رانی شریعتی: ثا رالله) روان نیرومند سیاوشی - رستمی، که در مقابل همه غذا بها و شکنجه ها و بیدادها و فشارها از خودی و بیگانه، برای آنکه "نقض پیمان مهرودا دو خرد" کنند، همیشه علیرغم آنها بر پیمان و مهرودا استوار ترمی ماند و هیچگاه نمی گذارد روح کینه و نفرت به شکننده دا د و مهر، ارجحیت بر اصل دا د و مهر پیدا کند و کینه توزی به بیدادگر، بحدی برسد که دا د و مهر به خودی خود فرا موش و نادیدنی و مفقود شود.

همه اغوا ها، شکست ها، "ننگ از شکست ها" و مقتضیات و تدابیر سیاسی و ضروریات و فشارهای اجتماعی و سیاسی و عشقی و خانوادگی و سلطنتی فقط سیاوش را استوار ترمی سازند و در مقابل این قدرت شگفت انگیز درونی، همه آن فشارها و بلاها و ننگ ها فقط انگیزه به استوار تر شدن، بیشتر ایستادگی کردن، بیشتر شخصیت شدن (خود شدن) می باشند و هیچ کدام از شکست ها و رنجها و ننگ ها، در او "احساس مظلومیت" پدید نمی آورند که "به خود بگیرند" و خودش از خود در خواست همدردی کند. (همدردی به خود، یکی از ویژگیهای مظلومیت) او نمی تواند "به مظلومیت خود گریه کند". او درستמידگی، بزرگتر، با شخصیت تر شده است. آبدیده تر در پیمان شده است. بیدادگر کسی است که پیمان را می شکنند و طبعاً "روز پروا انسانی حقیر ترمی شود و لوروی تخت بنشینند (مانند کاس و سافرا سیاوش) و لوسی ستم دیده کسی است که در پیمان استوار مانده است و طبعاً "روز پروا انسانی عظیم تر، ارجمند ترمی شود و لودر گوشه غربت بمیرد و سرش از تنش جدا گردد، از یک قطره خون سیاوش که بر زمین بریزد درختی می روید بنام "ایران"، درختی که همیشه سبز است، سروی که همیشه در مقابل سخت ترین با دها نمی شکنند و در مقابل سرمای زمستان و سوزناستان همیشه تازه است. این سبزی با "سبزی عمامه" تفاوت معنادار دارد.

این خون سیاوش است که پرچم ما را رنگ می کند. این سبزی گیاه مهرودا دو خرد و نیرومند است که از خون اومی روید. این سبزی سرو، انسان

مغروا ایرانی است. و آن سفیدی سفیدی قله البرز است که سیمرغ در آن ساکن است و رنگ بالهای سیمرغ است که زال را پرورد، زالی که پسر خردوسخن بود و خردوسخن را از سیمرغ، مرغ کوه، مرغ قله آموخت. سفید، سرچشمه زایش ابرها و نورها، آفرینندگی تن و جان است، سیاه و شتجلی این نیرومندی بی نظیر روانی است که در همه تیره روزیها و شکستها و ننگین شدگیها و نفرین شدگیها، نمی تواند کینه توز بشود، نمی تواند انتقام جو و خونخواه ابدی تاریخ بشود. روزیکه دوباره زنو، سیاه و شتجلی، به جای حسین، قهرمان فضیلت در ایران گردد (روزی که فرهنگ عامی ایران دوباره سیاه و شتجلی را در هنر و ادبیات زنده مردمی اش کشف کند) روزی خواهد بود که این عجز و ضعف و حقارت روانی کربلائی را از دست خواهد داد و دوباره دست پرورده رستم و فردوسی خواهد شد.

اگر رستم همیشه در مصاف و نبرد، همیشه خدای پیروز گردا و مهر و نیرو بود، سیاه و شتجلی، همیشه در شکست و " غربت در وطن " و " غربت در هجرت "، خدای پیروز گردا و مهر و نیرو و خرد بود. آیا ما فرزندان سیاه و شتجلی نیستیم؟ حتی از خون سرخ ما که با کینه و زور و بیداد ریخته می شوند، گیاه سبز مهرودا و دونیرو خواهد روئید.

مهرودا و خرد و نیرو، حتی در شکست ما، بزرگ و عظیم و عالی هستند. بزرگترین محرومیت کسانیکه بر مظهر مهرودا و خرد و نیرو غلبه می کنند آنست که می توانند و را بکشند و نابود سازند، ولی با این کشتن خود، عا جز از آنند که زبالیدن و افزودن آن مهرودا و خرد و نیرو مانع گردند. و درست همین کشتن، سبب ببالیدن آن مهرودا و خرد و نیرو می شود که از ته دل متفور می دارد و به آن کینه می توزد. (بیچاره خمینی که شهادت حسین را " وسیله سیاسی " قدرت ربائی خود ساخت، ولی حسین اذیل زمان که سیاه و شتجلی باشد، در تاریخ معاصر ایران ما، مصدق خواهد ماند).

اراده در کوره ریاضت به وجود می آید

" ریاضت کشیدن برای هیچ نخواستن " اولین مرحله " پرورش اراده " است. یک چیز را (یک هدف، یک منفعت) را به طور مداوم خواستن، اراده است. ولی انسان امیال و رغبتها و لذتها و خواهشها و کیفها و حالتها را فراوان و متضاد با هم دارد که با هم دیگر می جوشند و می تراوند. این است

که " برگزیدن و ارجحیت دادن یک میل یا رغبت یا خواهش و مدارا و ساختن آن " در قبال مابقی امیال و رغبت ها و لذت ها و خواهش ها ، دچار هزاران گرفتاری و گلاویزی با تک تک آنها می شود . از این رو "فن ساختن اراده" ، با مرحله "انسان را ریاضت دادن به هیچ خواستن ، هیچ میلی نداشتن ، هیچ لذتی نطلبیدن ، ... " شروع می شود . انسان به خود ریاضت می دهد تا مدتی " هیچ " نخواهد . انسان در این دوره عادت می کند تا با " ملالت آوری مطلق " و با " درد و عذاب مطلق " زندگی کند . " هیچ خواستن " ، اراده را آماده برای " یک چیز به طور مدارا و خواستن " می کند . بدون عبور از این مرحله "استقامت و ریاضت در هیچ نخواهی" ، اراده ، هیچگاه خلوص و قدرت و قاطعیت خود را نخواهد داشت . مرتاضان و صوفیها در گذشته در همان مرحله "هیچ نخواهی" باقی می ماندند و آنرا " عملی قهرمانی بنفسمه " می گرفتند . و در خود اراده ای بی نهایت شگفت انگیزی آفریدند که هیچگاه به عنوان " اراده " "خواهنده چیزی" وارد عمل نمی شد . در دوره ما با ورود " فلسفه لذت " و "عنان اختیار بدست خود جوشی میل ها و رغبت ها و لذت ها و خواهش ها و استعدادها سپردن " ، مردم از فهم فلسفه ریاضت اکراه دارند و بلافاصله با کلمه ریاضت " نفس کشی " و "گوشه گیری و ترک دنیا" و "ترک لذات جسمی و ثروت " یا یک نوع رهبانیت را تصور می کنند . در حالیکه ریاضت ، فقط یک شیوه مقدماتی "اراده پروری " و "اراده زائی " است .

درگیری با کثرت منافع جوئیهها و لذت جوئیهها و ارزشها و لیاقتها و استعدادها در ما ایجاب اکراه علیه تحمیل ریاضت (دیسیپلین ، انضباط بر خود) بر خود ما می کند . بعد از دوره مقدماتی "هیچ نخواهی" ، ما آمادگی پیدا می کنیم " یک هدف ، یک ایده آل ، یک استعداد ، یک منفعت " را بدون احساس ملالت و بدون ناراحتی از درد " محرومیت سایر امیال و رغبت ها و منافع جوئیهها و ایده آلها " بخوایم و این اراده است .

بنابراین رسیدن به اراده و پروردن اراده ، یک جریان غیر طبیعی و ضد طبیعی است . انسان ، به طور طبیعی اراده ، ندارد . انسان ، کثرتی از رغبت ها و میل ها و خواهش ها و استعدادها و ... دارد ولی شاید یک سائقه التهابی بی نهایت حاکم بر وجودش شود ، ولی از تبدیل این "التهاب سائقی" به "اراده " فاصله فراوانی هست .

ولی امروزه ما برعکس مرتاضان گذشته، برای "رغبت به چیزی"، "لذت از چیزی"، "منفعت جوئی خاصی"، رسیدن به هدفی معین و محدود "ریاضت می کشیم تا از آنها" اراده "بسا زیم".

با پیدایش چنین اراده‌ای در انسان یا ملت، دیگر آن فرد یا ملت تا به تبع "ملالت و بی حوصلگی" یا "رنج و عذاب و نا راحتی و اضطرابات زائیده از مقتضیات خارجی و اجتماعی" نیست.

انسان یا ملت، منفعتی را که برای کسبش اراده می کند (مثلاً "حاکمیت خودش") منفعتی نیست که قول یکی و فریبش (و لوصد نفر از رهبران سیاسی و مذهبی و حزبی اش آنرا تکرار کنند) و را ملول سازد و همه عذابها و رنجها، از این اراده نمی کا هد. اگر ملت، اراده به کاری بکند، نه از هر بار شکست (نه از صد سال شکست) ملول می شود و نه هزاران عذاب و درد، از آن اراده عقب می نشینند.

درد و رهای که لذت بردن و تمتع کشیدن مادی از زندگی و شراکت در رفاه اقتصادی، ایده آل مردم می شود، تناقضی در هر کس میان خواهش ها و تمتع ببری های او، و ریاضت کشی او برای آبدیده ساختن اراده او پدید می آید. هما نظر در درد و رها خیر با احیاء اسلام، فلسفه ریاضت کشی نقطه ثقل را کا ملا" روی "هیچ نخواهی" گذاشت. ایمان (اراده دینی)، هیچ نخواهی است.

تو، به عنوان انسان، "هیچ نخواه"، آنگاه خدا، یعنی نماینده اش که آوندها با شنده رچه برای تو بخواهند، همان باید خواست تو باشد. بدینسان با فلسفه ریاضت دینی، ریاضت نه بعنوان "مکتب پیدایش اراده انسانی" بلکه به عنوان "مکتب نفی اراده انسانی و جانشین ساختن آن با اراده آخوندی"، تبلیغ می گردد. در تصوف، ریاضت، "قهرمانی بنفس خود" می شود، در دین، ریاضت "نفی خود و خواسته های خود به نفع قدرت حاکم دینی، طبقه آخوند" می شود.

در واقع ریاضت کشی هم در دیانت و هم در تصوف مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در تصوف هدفش در خود ریاضت می ماند. در دین در هدف "نفی همه خواست ها و منفعت جوئیها" بکا ر گرفته می شود، ولی در هیچکدام این سیر، در خود انسان برای "فولاد ساختن اراده شخصی خود انسان" مصرف نمی شود. چون چنین عملی در دین، مساوی با "نفی ایمان به خدا، و نفی ایمان به طبقه حاکمه دینی" است.

درد و رها رشد صنعت و تنوع محصولات اقتصادی و فرهنگی و فکری، ریاضت کشی

برای " ایجاد اراده " برای محدود ساختن خواست ها و تمتع ها و تمرکز در بعضی خواست ها و منفعت ها (و صرف نظر کردن از بهره وری از سایر رغبت ها و امکانات مصرفی و عدم احساس محرومیت کردن از آنها) یک ضرورت و اصل اخلاقی دنیای ما برای تاءمین آزادی شده است. اقتصاد برضد اراده و ریاضت ارادی در مصرف است. ولی دموکراسی، "ملت با اراده" لازم دارد ولی قوایی که برضد پیدایش اراده در جامعه صنعتی-اقتصادی درکارند، بسیار زیاده اند. این است که دموکراسی (ملتی که اراده دارد بر خود حکومت کند) در شرائط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که همه قوا و لیاقت ها و خواش ها و منفعت جوئیهای او را روز بروز متشتت و متزلزل ترمی سازند و برضد "ریاضت یابی اراده" هستند کار نیست بسیار مشکل. بدین سان انتخابات که از نقطه نظر ثنوری باید بر بنیاد "اراده" صورت بگيرد (منفعت و ایده آل، به شکل خالص اراده درآ مده با شند) معمولاً "دریک حد نوسانی میان "اراده" و "امیال و عواطف متشتت و متغیر و متزلزل" در انتخابات مؤثر می افتند.

ظرافت احساسات اخلاقی شعرای ایران (در غزلیات)

شعرای ما در غزلیات خود به احساسات و عواطف اخلاقی چنان ظرافت و لطافت و نازکی، و تدریج و تما ع دو مراتب داده اند که مفا هیم خشن و بسدوی و متضاد و فقیرا خلاق دین اسلام (قرآن) عاجز از آن هستند که این همه تنوع را در خود جذب و حل کنند. این دامنه ثروت مند از رشهای نازک و لطیف و شکستنی و تصعید شدنی با این مفا هیم محدود و متضاد و تنگ و فقیر و خشن و بدوی اخلاقی دین اسلام، پامال و ناهمیدنی و غیر قابل تحقق در عمل می گردند. (چنانکه همه این لطافت های احساسی اخلاقی در حین عمل، و رشکسته شده اند. مردا سلامی با امواج محدود احساسی اخلاقی اش امکان گیرندگی امواج این لطافت ها را ندارد. خود همین شعراء کوشیده اند با زور و فشار تاءویل و تفسیر و استناد و اشارات دور و دراز و چسب هائی از عنکبوت خیال دور پرواز، این ثروت ظرافت و لطافت احساسات اخلاقی را با یافتن "نقطه اتصالهای دینی و حدیثی و قرآنی"، از نقطه نظر دینی توجیه کنند. اینها از آنجا که نمی توانسته اند این اخلاق بی نهایت ظریف و لطیف خود را از مفا هیم متضاد و خوشونت آمیز و کاملاً "بدوی اخلاق اسلامی از لحاظ

منطقی مشتق سا زند، کوشیده اند آنها را به هر ترتیبی شده، به گوشه‌ها ئی، به اشاراتی، به ابهاماتی با چسبها ئی که ساخته حسن نیت شا عروخواننده 'ما حب فهم هست، بهم بچسبانند، و بدین وسیله همیشه مانع از آن شده اند که "مسئله ضرورت یک سیستم اخلاقی لطیف تر و ظریف تر و روحانی تر و انسانی تر را که بتوانند برپای خود بایستند" اساسا " طرح کنند.

مسئله اساسی آنها، جرئت شک ورزی و بیان این شک بوده است که آیا این "سیستم اخلاقی دینی" و "این اصطلاحات اخلاقی دینی" دیگر نه صلاحیت نه ظرفیت نه لیاقت نه مین رشد اخلاقی جامع ایرانی را دارد. من تا بحال حتی یک نویسنده در تاریخ ادبیات ایران نیافته‌ام که جرئت و لیاقت و دقت و خلاقیت فکری و اخلاقی و انسانی داشته باشد که ظرافت و لطافت و نازکی این احساسات بی نهایت نازک اخلاقی حافظ را در غزلیا تشدد قبل خشونت و بدویت و تنگنا و تضاد مفا هیم اخلاقی قرآنی با روشی عینی نشان بدهد. بلای فرهنگی و فلسفی ما در این است که چون همه این شعراء، این لطافت احساس اخلاقی و انسانی و روحانی و فرهنگی خود را برای اعتبار اجتماعی بخشیدن، به نحوی به اشخاص مذهبی یا به اشارات یا کلماتی از قرآن و احادیث کشانیده‌اند، خود را از قید طرح "مسئله اخلاق"، که آفرینش یک دستگاه مستقل اخلاقی تازه و راء اخلاق اسلامی باشد، آزاد ساخته‌اند، حداقل، این کار را ما بعد از آنها می توانیم بکنیم. مطالعه هر شا عری در ادبیات ایران که آزمایشی برای بنای چنین "سیتم اخلاقی مستقل و راء اسلام" نباشد، کاریست فاقد ارزش علمی و تحقیقاتی. در بوستان و گلستان و غزلیات حافظ و مائب و غزلیات عطار آنچه نیست اخلاق قرآنی است، ولو آنکه در هر صحنه و شعرشان اسمی از نبی و وصی و خلیفه و آیهای از قرآن باشد.

چرا فیلسوف، با سُر راه می رود؟

فیلسوف، انسانی است که، دائما "اتفاقات عادی را به شکل اتفاقات خارق العاده تجربه می کند، و آنچه در جا معه و تاریخ و زندگی، خارق العاده و فوق العاده شمرده می شود، به شکل اتفاقات یا واقعیات عادی تجربه می کند.

افکاری که در درون ذهن او نمودار می شوند، به شکل واقعیات عینی در

می یابد. و آنچه را واقعیات عینی می خوانند، به شکل افکار ذهنی درمی یابد. آنچه را دیگران در کنار هم و " با مدارجی جزئی در فاصله از همدیگر " تجربه می کنند، اوبه عنوان تفا دوتنا قض تجربه می کند و آنچه برای دیگران متضاد و متناقض است، اوبه عنوان وحدت و هم آهنگی و طیف و تدریج درمی یابد. آنچه را دیگران به عنوان حقایق مقدس به آن احترام می گذارند، اوبه عنوان خرافات، مورد مسخره و تحقیر قرار می دهد، و آنچه را اوحقیقت می داند، نزد مردم، ابرهای خیال و ژاژیا بیهای عقل انتزاع سازاوست. فیلسوف، انسانی است که آنچه را دیگران می بینند، فقط روءیا و خیال و غیبیات و سایه و ظاهرمی شناسد، و آنچه را اومی بیند، دیگران زاده توهمات انفرادی و ذهنی و بخرشکم و با دو خیال اومی شناسند. برای فیلسوف شدن، فقط با پیدیا دگرفت روی سروبا سر راه رفت. کسیکه همیشه روی پا و با پا راه می رود، سرش برای راه رفتن و " به کجا رفتن " و " چگونه رفتن " نمی اندیشد. کم کم، خودپاست که هدف رفتن و شیوه رفتن، را معین می سازد. پا، برای غالب مردم، جای سر را می گیرد و سر، فقط زینتی می شود که پا به آن افتخار می کند و آنرا می کشد و لی نقش و کارسر، با پاست. سر، فقط ریاست می کند و ریاست، کار و زحمت نیست.

برای انسان عادی، پا همه کار سر را انجام می دهد و او بندرت با سرش کار دارد. فعالیت، عمل اجراء، هم روانی است از پا. از این رو، سر، برایش یک ارزش تجملی و زینتی دارد، چیزی والا فوقانی و عالی و پاک است. "عقل رئیسه" نیز مانند همه روءیا و شاهان و رهبران، کار نمی کنند و زحمت نمی کشند. خرد، فوق همه چیزهاست. پاک از همه چیزهاست. خرد برای آن نیست که با اندیشیدن، خود را با کثافت پابیا لاید. ولی برای فیلسوف، سر، مانند پای انسان عادی، همیشه آلوده به کثافات دنیا (شکم و زندگی و اجتماع و اقتصاد و حقوق) است، عقل او مانند کهنه پا رچه ایست پرا زلک و پیس از عمل و اتفاقات و منافع و احساسات. همیشه پرا زدرزو و صله و رفوست. سرفیلسوف، همیشه در عادیات و واقعیات و منافع و اغراض و عواطف انسانی نهفته است. این است که آنها را به جای پای مال کردن، یا بی اعتناء از آنها گذشتن، می بیند و زیاد می بیند و با حساسیت شعاع لمس می کند و بزرگ و کوچک می بیند و "پیش پا افتاده" دیگران، پیش چشم نهاده های اوست.

آنچه دیگران به آن لگدمی زنند، اوبه آن نظرمی افکند. مردی که عمل

می کند، درپایش نباید چشم با شدوگر نه جرئت پایمال کردن آنها و گذشتن از آنها را نخواهد داشت .

چنین عقلی در اندیشیدن درباره اشیا و واقعیات ، عبادت نمی کند . اندیشیدن ، وررفتن با کثافات دنیا است . اندیشیدن ، غلطی در آلودگیهای منافع و سوائق و قدرت طلبی ها و احساسات آلوده و مبهم و تاریک انسان هاست . تفکر چنین عقلی در یک ساعت نه تنها به اندازه هفتاد سال عبادت نیست ، تفکر چنین عقلی در یک لحظه برضد هفتاد سال عبادتست .

فیلسوفی که به خودش و فلسفه خودش می خندد

فلسفه در گذشته ، در موضعی که در مقابل دین می گرفت ، ساخت و بافت خود را مشخص می ساخت .

امروزه فلسفه با یک در موضعی که در مقابل علم می گیرد ، ساخت و بافت خود را مشخص سازد .

زندگی ، پیوستن آنی میان تکنیک موارد (اتفاقات ، تصمیمات و موضع گیریها) با جهان بیاکل ، با آغاز ، بی اغایت کل ، با تصویر جامعه ، با تصویر انسان است .

علوم مروزی با وسعت گیری دانسته ها ، سرحد دانسته ها را در هر منطقه ای به اندازه ای دور رانده اند که دیگر نمی توان "از این همه علوم مختلف و متعدد" یک کل یا یک سیستم ساخت . و اگر هم بتوان چنین کلی ساخت ، کلی بسیار موقت و گذران خواهد بود . چون تکنیک علوم ، همیشه در حال رشد و تغییر هستند . و از طرفی ساختن چنین کل یا سیستمی به طور مرتب ، برپایه رشد روز بروز تکنیک علوم ، خارج از حیطه فراگیری انسان است .

و بدون فراهم آوردن و داشتن چنین کل یا سیستمی ، نمی توان "غایت و کمال" و "معنا" برای یک مورد از زندگی (اتفاقات ، واقعیات ، تصمیمات موضع گیریها ، اعمال - تصمیمات و اقدامات اجتماعی) یافت . و علوم ، نمی توانند بقا و تزلزل ناپذیری (یا ابدی بودن و ثبات) این کل یا سیستم را تضمین کنند . بنا بر این به فرض اینکه کلی یا سیستمی از علوم مختلف ، در یک برهه از تاریخ انسانی ، بتوانیم فراهم آوریم ، نمی توانیم همیشه با بند و دل بسته به آن بمانیم ، و ارزش و هدف (غایت) و معنای در همین اطمینان به استوار ماندن در یک هدف یا معناست .

"معنا"، دید، از کل سیستم، از محیط به مرکز و مورد فردیست. (به یک عمل به یک تصمیم، به یک فرد، به یک واقعه). "هدف"، دید، از یک مورد فردی (از عمل، از تصمیم، از زندگی فردی، از واقعه) به محیط، به افق سیستم، به کل است. مسئله معنا و هدف را نمی توان جدا از هم طرح کرد و جدا از هم به آنها پاسخ داد.

ولی علم بر عکس آنچه در آغا زانگاشته می شد، یک کل یا یک سیستم به انسان نمی دهد. "یک علم"، دیگر وجود ندارد. ما دارای "علوم" هستیم. هر علمی، روشی برای تحقیق و دیدن و انتخاب و ترتیب واقعیات و بررسی کردن دارد، که با همه مخرج مشترکی که با دیگری دارد، از دیگری فرق دارد.

علوم را نمی توان دیگر به "یک علم" تقلیل داد. از علوم، هرگز نمی توان "یک علم" ساخت. یک علم هم نمی تواند مادریا اصل (مبدء) و علت اولی سایر علوم باشد. فلسفه دریونان، مادر علوم یا اصل و مبدء علوم بود، و به این حکم می توانست مسئله هدف (غایت و کمال) و معنا را در باره انسان و جامعه و حکومت و تاریخ طرح کند. ما، علم نداریم، ما علوم داریم.

سیستم یا کلی که به طور آزمایشی، از این علوم ساخته می شود، نمی تواند این "دیدگاه واحد از یک کل یا سیستم را به موارد فردی و بالعکس"، به ما بدهد یعنی پاسخ هدف و معنا در مورد انسان و جامعه و حکومت و تاریخ باشد.

و فیلسوفی هم که وقتش را صرف "جمع بندی و وحدت دادن به این علوم" در یا دگرگرفتن تک تک این دانش ها می کند، در واقعیت یک "عالم نیمچه" یا "نیمه عالم" از آب در خواهد آمد. یک عالم و لگرمیما ند که هیچگاه فیلسوف نمی شود و هیچگاه یک عالم نیست. چون امروزه موقعی می توان عالم بود که فقط یک عالم بود. ولو آنکه یکی در مرز میان دو علم تحقیقات می کند، یک عالم واقعیات و پدیدهای مرزی میان آن دو علم می شود نه دو عالم با هم.

در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی در غرب، برای آنکه یکی از علوم (مثلاً ریاضی یا فیزیک)، ایده آل مطلق برای همه علوم می شد، و همه می کوشیدند روش تحقیقات یا ترتیب واقعیات آن علم، اسر مشق قرار بدهند (یا تقریباً) بحسب ظاهر همان نوع کار کنند که آن علم)، مردم در برخورد با علوم، هنوز احساس "علم" به عنوان یک صخره واحد داشتند و برای شان همه علوم، یک وحدت، احساس می شد و طبعاً "از علم" (که در وحدت می توانست یک کل یا سیستم باشد)، انتظار هدف گذاری (تعیین غایات و کمالات تاریخی و حکومتی و

اجتماعی و سازمانی حتی در اقصا دو صنعت (و معنادهی به همه مظاهر زندگی داشتند.

یا آنکه، یک علم را "علم ایده‌آلی مطلق" می‌گرفتند، و سایر علوم، می‌بایستی آنرا مدل قرار دهند و بدینسان در نزدیکی و دوری‌شان به این علم ایده‌آلی، ارزش علمیشان مشخص می‌شد و بدین ترتیب، برای مردم علوم، "یک علم" تلقی می‌شد و یک علم بود. یا آنکه "یک روش فکری" را مثلاً "روش دیالکتیکی مادی گرا" یا "پوزیتویسم" را روش مطلق و توحیدی می‌انگاشتند که همه علوم باید تنها روش دید و گزینش و دسته‌بندی واقعیات بدانند. بدینسان علوم، برای مردم تشنگی و کثرت خود را از دست می‌دادند و باز "یک علم" می‌شدند. و با داشتن یک سیستم یا کل علم، می‌شد "غایت جهان و تاریخ و حکومت و فرهنگ یا روح" و یا "معنای زندگی و تاریخ و واقعیات را معین ساخت.

انسان، بدین ترتیب، کل یا سیستم داشت. ولی امروزه علوم آنقدر وسعت و کثرت یافته‌اند و این که یک علم بتواند "مدل ایده‌آلی همه علوم بشود" جاذبه خود را از دست داده است، که فقط امکان داشتن یک کل یا سیستم علم (یک علم)، سخنی است که برای "بدویهای فرهنگ" یا "بازماندگان فکری در قرن هیجدهم و نوزدهم، برق و جلا و اعتبار و رونق دارد (مانند جوامع در حال پیشرفت) علماء در این موقعیت (کثرت و وسعت فوق‌العاده علوم و روشها) دیگر نمی‌توانند اصلاً بحث معنا و هدف (ارزش و غایت و کمال) را در زندگی و تصمیم و عمل و اجتماع و حکومت طرح بکنند. برای آنها، طرح مسائل هدف و معنا به هر شکلش و در هر دامنهای، فقط یک مسئله شخصی و فردی و انسانی خودشان است، نه مسئله علمی آنها، و این دورا باید کاملاً زهم جدا ساخت. یک عالم رفتارشناسی حیوانات، به مسائل هدف و معنا در تاریخ و اجتماع و دین چگونه می‌نگرد، یا اینکه یک دانشمند فیزیک هسته‌به این مواضع چه می‌اندیشد، هیچکدام با علم و کارندارد و فقط نظرات شخصی اوست.

تا برای فلاسفه، حداقل ایمان به "یک علم ایده‌آلی"، "یک علم مدل برای همه علوم" موجود بود، یا حداقل ایمان به "یک روش تفکر مشترک و واحد" در همه علوم موجود بود، می‌توانستند تفکر درباره غایت و معنای ارزش را در تاریخ و جامعه و حکومت و زندگی و اخلاق طرح کنند. ولی یک فیلسوف امروزه اگر نخواهد اعتماداً به خود را بفریبد، ایمان به هر دوی آنها را نیز از دست داده است یا حداقل آنها را مشکوک می‌داند. (مگر فلاسفه آمریکا که هنوز

ایمان بدوی ولی بسیا ر محکم به پراگما تیس م در علوم اجتماع ی خــــود
دارند، وفلاسفه رسمی کشورها ی کمونیستی، که رسما "به روش واحد، ماتریالیسم
دیا لکتیک معتقدند) .

در مقابل این، ناتوانی فلسفه برای پیوند موردها (پدیده ها، واقعیات،
تصمیمات وموضع گیریها، اعمال، اقدامات، برنامها، اتفاقات) به کل
سیستم (که غیر ممکن است دائما "فراهم آورد و در تصرف داشت)، بــــرای
گریز از این اضطرار، دین از نو در با زا را اجتماعات رونق و رواج می گیرد
(حتی در میان خود روشنفکران وعلماء وشعراء) وبادرک همان سعادتِ
"خوشا به حال کودکان در ملکوت "و "خوشا به حال مستضعفین، چون آنها
وارث ارض خواهند شد"، بایک به علاوه وضرب چند تجربه ساده با هم، هدف ومعنا
وارزش تاریخ وجهان وجامعه وحکومت وزندگی را در یک کل یا سیستم شفاف
ودرون نما برای همه کس به هم می پیوندند. این است که "فلسفی زیستن"
برای فرد وجامعه وحکومت، کاردشواری شده است. امروزه نه تنها دین،
فلسفه را مسخ می کند، بلکه فلسفه برای علوم نیز یک چیز مضحک ومسخره آمیز
شده است. ولی افتخار وایمان به دین وعلوم نیز گریه آوراست .

فیلسوف با یدامروزه قدرت آنرا داشته باشد که از ته دل به خود وفلسفه
خود بخندد، واز "بی احترام بودن فلسفه اش " لذت ببرد. از فلسفه ها کساری
که انسان توقع آنرا داشته ودارد، ساخته نیست، چنانکه ازدین وعلوم هم
کاری که انسان از آنها توقع داشت، ساخته نبود. فلسفه به انسان می آموزد
که انسان از علوم ودین وفلسفه بیش از آنچه که از عهده آنها برمی آید، توقع
داشته است. همانطور که روزی به انسان آموخت که انسان، بیش از آنچه از
خدایان برمی آید، توقع از خدایان داشته است وخدایا امروز، در اثر این
درس فلسفه، متواضع تر ومعقول تر ودوست داشتنی تر و صلح طلب تر و
انسانی تر شده است، مگر خدایان آنانیکه هنوز این درس را از فلاسفه
نیا موخته اند وچه بسا برای این دیرآموزی، روزگاری خدای خــــود را از
معا بدشان بیرون خواهند انداخت وبابود رفتاری خواهند کرد .

خدائی را که نیز انسان زیادازا وتوقع دارد، اوراضایع می سازد. توقع
بیش از خدا نسان، روزگاری فلسفه وعقل را ضایع ساخت و امروز علوم را
ضایع ساخته است .

انسان، همیشه خارج از اندازه توقع دارد .

پسنبدی و همداستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی؟

اصطلاحی را که آلمانی به فارسی به اشتباه، "استثمار" ترجمه کرده‌اند (طلب شمر کردن از گیاهی و درختی است) در واقع انحرافی است بسیار دور از تصویرزنده‌ای که در آلمانی در آثار مارکس دارد. این اصطلاح در آثار مارکس Ausbeutung است که از ریشه کلمه beuten صید کردن و به غنیمت بردن آمده است که در پس آن تجربیات وحشیانه میلیونها سال انسانی را از تعقیب شکار و حیل و رزیدن و چا پیدن و تاجا و زکردن و قساوت و بی رحمی و چپاول کردن در خود انباشته است. و روحیه‌ای کاملاً متفاوت با دوره کاشتن و به ثمر آوردن و بهره‌برداری از آن و پرستاری از گیاه یا بذر و پروردن دارد. این اصطلاح خصوصیت اولیه وحشیانه انسانی را نشان می‌دهد که جان و وجود دیگری را در کمین نشستن و حیل و رزی و تاجا و زو فریب برای تاءمین بقا و زیست خود "می‌گیرد" و تصرف می‌کند و به کل مصرف می‌کند. در چنین دنیائی، همه موجودات، همه زندگان و جانوران، صید و هستند و اونیز صید همه هست و هما نقد ر حق دارند که جان بگیرد که دیگران حق دارند جان او را بگیرند.

ولی این حالت که "فردی واحد و تنها" صید همه باشد و همه صید این فرد تنها باشند، یک حالت انتزاعی است که وجود نداشته است. بلکه "گله‌ای"، "گروهی"، "خانواده‌ای"، که مجموعه‌ای از افراد از یک جنس باشند، با هم صید می‌کردند و با هم از حق تاجا و زبه زندگی دیگر و غلبه بر زندگی دیگر و زیستن از جان دیگر، استفاده می‌کردند. و همین "صید گروهی"، اخلاق خاصی پدید می‌آورد که "صیادان همگروه"، در روابط معمولی خاصی به هم زور نمی‌ورزند و به جان هم دیگر تاجا و زنی نمی‌کنند و هم دیگر را جریحه دار نمی‌سازند و تا اندازه‌ای خود را مساوی می‌انگارند. این "با هم شکارگیری" با هم جان دیگری را گیری، بنیاد اخلاق خاص اجتماعی و سیاسی شد شاید اساس سیاست و جنگ و مهادت و احتماعی بر اساس همین "صیادی با هم و همزیستی برگرفتن جان بطور مشترک از دیگری" ذبح مشترک قربانی بوسیله همه صیادان همگروه" رشد کرده است (که قربانی ذبح مشترک در حج باقیمانده همین جشن‌ها و مناسک است). از این رو "سر مستی تعقیب و کشتن صید بوسیله صیادان همگروه"، همیشه یک اقدام مقدس و عالی اجتماعی بود.

صید، همیشه قربانی بود، صیادی، مهرگروهی ایجاد می کرد، جان گرفتن
و جان ستاندن، بنیانگذار اجتماع و سیاست بود.

جریان به تصرف درآوردن صید و ارائه، حق مطلق به جان و تمامیت وجودی
صید (و آنچه متعلق به اوست) یک واقعیت بنیادی طبیعی بود، و "حق به
محصول کار خود داشتن" با این واقعیت در تضاد قرار می گرفت. موقعی
"حق به محصول کار خود داشتن" که یک مفهوم مطلقاً "انتزاعی و حقوقی
و اقتصادیست، اعتبار و معنی پیدا می کند "کلیه روابط و مناسبات
و مقتضیات صید شدن و صید کردن از همه ارتباطات اجتماعی انسانی حذف
گردد".

جاندار برای زیستن، حق دارد جاندار دیگری و آنچه او می کند و بدست می آورد،
در خدمت زیستن خود درآورد. زنده، حق مسلم و مطلق به صید دارد، یعنی "حق
تعلق محصول کار به کننده آن را" نمی شناسد.

در صید شدن، صید، حق محصول کار و مالکیت خود را از دست می دهد.
جهاگیری و فتح بر اساس مفهوم صید قرار گرفته است. کسیکه فتح می کند،
مالک جان و ملک و فرزند و زن و کار و محصول و ثروت مغلوب می شود. "بخشیدن
و رحم کردن و عنایت کردن"، عملی است فضلی نه حقّی، از طرف فاتح و ناصر
که آنچه را می خواهد به مغلوب و محکوم و "صید شده"، و او می گذارد، نه به
عنوان حق او. این است که معانی "خداوند بخشنده و رحیم" را در چها رچوبه
مفهوم فتح و صید باید فهمید.

انسان، در صید شدن، حق به محصول کار خود را از دست می دهد. وقتی در
شاهنامه، فردوسی این سخن را از زبان ایرج می سراید که:

پسندی و همداستانی کنی؟ که جان داری و جان ستانی کنی؟
سخن می گوید که با تصویر این زمینه در خیال، قابل درک می شود.

جان داشتن، زیستن، به خودی خود شیرین است و هیچ جان داری برای بقاء
جان خود (برای بهره بردن از شیرینی جان خود) حق ندارد، جان دیگری
را بگیرد و حتی بالاتر از آن حق ندارد او را بیا زارد یعنی کاری بکند که
شیرینی جان دیگری برای دیگری تلخ شود و این معنای آزرده شدن است.
هیچ جان داری حق تصرف و تجاوز به جان دیگری ندارد و بر این اصل است که
"حق هر انسانی به محصول کار خودش" که مفهوم انتزاعی و حقوقی است
بنیادی شود.

این "مقدس شمردن جان در هر جاندار" و بالاخره در دامن خدا قلش "مقدس

شمردن جان انسانها "که همزیستی را بر اساس مفاهیم و مناسک "هم‌شکارگیری و هم‌رزمی" منسوخ می‌سازد و فقط همزیستی را برپایه همکاری و هم‌کامی (از شیرینی‌جان هم‌دیگر بهره‌ور شدن) می‌پذیرد. از این رو تمام قربانیها و شهادت‌ها و ذبح‌های مذهبی و سیاسی را لغو و محو و نفی و طرد می‌کند.

تا لحظه‌ای که شک به "تقدیس‌جان انسان‌نی دیگر" باشد، هر نوع کاری و عملی، یک نوع غارت‌کردن و دزدیدن و چپاول کردن و جان‌گیری و شکارگیری خواهد بود. این فلسفه، عقیده‌ای را که برای جهاد کردن که عقیده و جهاد را یکی می‌دانند) است مطرودمی‌دارد. هر عقیده‌ای، ولو مقدس‌ترین حقیقت باشد اگر آسیب به جان انسان‌نی دیگر بزند، پشیزی ارزش ندارد و دروغ محض است. هیچ مرجع انسانی و حکومتی و اجتماعی و الهی حق "جان ستاندن" یعنی کشتن ندارد. قربانی‌خونی برانداخته می‌شود (چه شهادت، چه ذبح) بنا بر این زندگانی بر اساس فلسفه صید (قربانی، شهادت، رقابت، جهاد) باید از کلیه دامنه‌های روابط انسانی محو و طرد و ریشه‌کن گردد، تا "مقدس‌شمردن جان انسان دیگر" اساس روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی گردد. (آسیب‌ناپذیر ساختن جان‌ها را انسانی در قانون).

ولی انسانی که یک میلیون سال صید، اساس زندگانی‌اش بوده است و سراسر مفاهیم بنیادی مذهبی‌اش بر ذبح و قربانی و شهادت (که همه باقیمانده‌های مستقیم مناسک صید هستند) قرار دارد، چگونه می‌تواند به این سهولت به "قبول تقدیس‌جان در انسان دیگر" برسد.

انسانی که "در زندگی گله‌خود را" برای بقاء منافع و حفظ زندگانی و بقاء گله‌خود (امت خود، طبقه خود، ملت خود، قوم خود، حزب خود) می‌پذیرد، چگونه می‌تواند "ازش جان را برای هر کسی (ولو متعلق به هر امتی یا طبقه‌ای یا ملتی یا نژادی) بپذیرد.

از این گذشته چگونه می‌توان مجموعه‌ای از روابط انسانی را (اقتصاد و سیاست یا دین را) بر تفکر صیدی قرار داد، و مجموعه دیگر از روابط انسانی را بر روابط "مقدس‌شمردن جان" قرار داد؟

و جان را فقط موقعی می‌توان مقدس‌شمرد که "هر جانی" را مقدس بشماریم. و اگر هر جانی را مقدس بشماریم، روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی با انسانها به کلی تغییر خواهد کرد. و اگر این مقدس‌شمردن جان، نسبی باشد، به خود حق خواهیم داد که به جا و گاه به گاه شهوت صیدی خود را نیز ارضا کنیم. این تکلیف "مقدس‌شمردن جان در هر کسی"، با "داشتن

آگا هبودا زجان خود" ایجاد می شود. کسیکه آگاهی از جان خود و ارزش جان خود دارد، بالا فاصله در مقابل این سؤال بنیادی قرار می گیرد که من چه رابطه با جاندار دیگری دارم؟

جان من آنقدر مقدس است که من جان دیگری را مقدس می دانم. حال این انسان، کافر با شديا مسلمان، کارگر با شديا سرمایه دار، حاکم با شديا جانی و مجرم، دیوانه با شديا صغیر، زن با شديا مرد، پیر با شديا کودک، سیاه با شديا سپید، هر چه با شديا فقط به حکم جان داشتن (و نیا زدن جان) خارج از روابط صیدی، روابط تصرف طلبانه، تجا و ز طلبانه، حاکمیت خواهانه، قرار می گیرد. او هم با یدهما ننندما از "جان شیرینش"، خوش باشد و سوا زمان حکومت و سیاست واقتما دبر آنست که "جانی که برای هرفردی در جامعه شیرین است"، خوش باشد. و آزدن، چیزی جز آن نیست که خوشی را در شیرینی جان هر کس برای او تلخ نسازیم. و چون این شعاری سیاسی بر زبان بنیادگذار حکومت ایران، ایرج گذارده شده، نشان می دهد که ایرانی، ایده آل خاصی از حکومت و سیاست و حقوق واقتما ددارد.

ایرانی، خواهنده جان شیرین برای همه انسان هاست و حکومت و سیاست و اقتما دو حقوق و دین، فقط و فقط تا هنگامی وحدی حقانیت دارند که خوشی این جان شیرین را برای همه بدون استثناء تاءمین کنند و ایمن موقعی ممکن است که همه روابط در حالات و تفکرات صیادانه را در همه سازهانها و نهادها منتفی سازند. حتی دین و حکومت هم حق شکار قلوب و اذهان و امیال و منافع را نداشته باشند. انسان دیگر، شکار هیچ عقیده ای ایدئولوژی، طبقه ای، فلسفه ای، امتی نیست. دوره صید و صیای انسان، تمام شده است.

مباش در پی "آزار" و هر چه خواهی کن

که در "شریعت ما"، غیر از این گناهی نیست

و مسیح از آن شرم خواهد داشت بشاگردان خود بگوید بیا ئید تا از شما صیادان (ماهیگیران) انسان بسازم.

چگونه می توان در میان گیج بودن ، زندگی کرد ؟

نقشی را که عقل در آغا زپیدا ییش در دنیا ی انسان داشت ~~سپس~~ ، سپس بزرگترین مصیبت و زنجیر ناگستنی پای خدا و (حرکت او) شده است . انسان در آغا ز که با حواسش محیط خود را درک می کرد ، دنیا ییش انباشته از پدیده ها ، اتفاقات ، تغییرات بود ، و طبعاً " در این دنیا ی هیروویـــــر (کلمه هیروویر در فارسی بجای کلمه هرج و مرج - این کلمه در آلمانی از زبان آریائی باقی مانده است Irtsaal und Wirrsaal) ، گیج بود و چنین دنیا یی برای او سرسام آور بود . برای آنکه ما این حالت را از سر بتوانیم نزد خود مجسم کنیم ، خوبست مقولات و مفاهیم و دستگاها و روابط منطقی را که در ذهن ما آن اتفاقات و اشیاء و تغییرات را به هم مرتبط می سازند ، ناگهان از خود دور سازیم . آن موقع فشار هیرو ویر محسوسات خود را بر خود ما نند فشار یک کوه که روی سرما گذاشته باشند در خواهم یافت . این بود که عقل ، راه نجاتی از این "هیرو ویر محسوسات" می جست . راه نجاتی از این تغییرات مداوم و بی سروپا می جست . راه نجاتی از این نموده های فراوان و بیشمار می جست .

دنیا با هیرو ویرش ، او را به گیجی مبتلا ساخته بود . برای او این گیجی طاقت فرسا و راء تحمل او بود . او آنقدر از این گیجی ، نفرت و کینه و اکراه داشت که ایمان یافت آنچه او را گیج می کند ، به او دروغ می گوید . آنچه او را گیج می کند ، او را می فریبد . آنچه او را گیج می کند ، او را گمراه می سازد . هنوز نیز ما در برخورد با آنچه ما را گیج می سازد همین داوریهای اخلاقی و ضد خدائی و ضد دینی را داریم . چیزی که او را گیج نمی کند ، چیزی است که پایداری و همیشگی و بدون تغییر است . برای همین علت ، نیز "کلمه" از جمله همین چیزهای نخستین چیزی بود که او را از گیجی ، نجات می داد . کلمه و علامت ، پایداری و همیشگی و بدون تغییر بود . از بزرگترین مجازاتهای انسان همین "درهم شدن زبان" بود ، چون از سرمبتلای "گیجی" می شد (مجازات خدا بعد از ساختن برج بابل بوسیله انسانها) .

"حس" است که بلافاصله و مستقیم ، تغییرات و نموده ها را به ما می رساند . بنا بر این حواس انسان هستند که اولین علت و چشمه گمراه کننده و گمبول زننده و دروغ گوینده (گیج کننده) هستند ، پس باید "حس" را منفور و مکروه داشت و حتی المقدور از فعالیتش کاست . حواس ، برهم زننده و نابود سازنده آن چیزهائی هستند که گیجی ما را رفع می سازند . دوا ی مسکن گیجی ما ،

مفاهیم و حقایق و افکار و ایده‌های جاوید و اصول تغییرناپذیر هستند. دوا‌ی اساسی گنجی ما "وجود" و "کمال" و "راه مستقیم" است. دوا‌ی رفع گنجی ما، "خدای واحد" است. این ادراکات بلاواسطه و بلافاصله حواس است که ما را از رسیدن به این حقایق ابدی، به این وجود جاوید، به این فطرت لایتغیر بازمی‌دارد. اخلاق، اصول ثابت و ابدی است، پس ضد حواس و ادراکات حواس است. آنچه مربوط به دنیا‌ی حواس است، ضد اخلاقی است. تاریخ دنیا‌ی حس است، دنیا‌ی تغییرات و گذراست، دنیا‌ی شوم‌گنج کننده است. دنیا‌ی عبرت است. (عبور کردن).

هر جا، حواس و تغییرات و نمود هست، بر ضد قرار و آرا مش‌ور و روشنی عقل هست. گنجی، همیشه تاریکی و درهم‌پاشیدگی عقلی است. عقل با این نفرت و بغض و کینه به حواس و تغییر و نمود و گذر، توانست "مفاهیم ابدی"، "اصول تغییرناپذیر"، "حقیقت جاوید" و "کمال مطلق" و "وجود واحد" بسازد. ولی تا در این عرصه حقیقت و وجود و کمال و مفاهیم ابدی و اصول تغییرناپذیر زندگی می‌کند، و تا ایمان دارد که این‌ها را با ید به حواس و محسوسات (به دنیا‌ی واقعیات) تحمیل کند، تا دروغ و فریب را از آنها بزدايد (دنیا و تاریخ و جامعه را پاک از فساد کند و از بدی بشوید) خواهد توانست گنجی را از خود دورنگاه دارد. ولی وقتی تعصب و شور و با لاشره قدرت تحمیل حقایق و مفاهیم و عقیده و فلسفه‌اش بر واقعیات و محسوسات و عواطف و هجوم می‌آورند و با لاشره متوجه می‌شود که تنها با نفرت و بغض و کینه به حواس و تغییرات و محسوسات و واقعیات و تاریخ و نمودها و عرضها، نمی‌تواند خود را از گنجی برهاند. با طرد حواس و محسوسات، با تبعیض تغییرات و تاریخ و تحول از عقل و اخلاق و دین، با تحقیر نمود و ظواهر، دوا‌ی گنجی کشف نمی‌شود.

راهی را که هزاره‌ها بحقل رفته‌است، غلط بوده‌است با آنکه نتایج نیکویی نیز با خود آورده‌است. در این راه، هزاره‌ها یا در پی راه حل دینی یا به موازات آن برای رفع گنجی، داروهای مسکن آفریده‌است.

با لاشره آهسته آهسته زمان آن می‌رسد که عقل و فلسفه خود را از دین آزاد سازد و دست از یافتن "دوا‌ی رفع گنجی" بکشد و متوجه شود که "گنج بودن"، وضع بنیادی زندگانی و تلاش عقل است. عقل باید همیشه تجربه زنده گنج بودن و گنج شدن را داشته باشد. عقل، هیچگاه آرزو نمی‌کند گنجی را از بین ببرد. عقل، دیگر از گنجی، نفرت و اکراه ندارد. عقل در گنجی، می‌اندیشد.

تغییرات، نمودها، محسوسات، اتفاقات، همیشه ساختارها و دستگاها و مفاهیم و روشها و اصول و بدیهیات او را به هم می زنند و او را از نو شروع به اندیشیدن می کنند تا چگونه برای این گنج شدگی تازه غلبه کند. او هرگز نمی خواهد نه از گنجی خود را نجات بدهد و نه می خواهد دوی تسکین گنجی را کشف کند.

فلسفه، شیوه زیستن و لذت بردن در گنجی و از گنجی است. دنیا، گنج کننده است. تاریخ، گنج کننده است، زندگی گنج کننده است. همه در حال گنج کردن و هستند. عقل باید با شتاب بیشتر بیندیشد تا زودتر به استقبال گنج کننده گان نش بشتابد. از این رونیز را بطه اش با حواس، و واقعیات و محسوسات، با تاریخ با تحولات دیگر را بطه کینه و نفرت و اکراه و تحقیر نیست. و برای تجلیل محسوسات (بعد از دوره طولانی نفرت و تحقیر و کین) آنرا به شیوه ای تازه خدائی نمی سازد و به آنها "وجود" نمی دهد. "وجود ماده" هم از "وجود روح" تفاوتی ندارد.

وجود، مفهومیست زائیده دوره گریز و نفرت او از تغییرات و محسوسات و نمود.

چگونه ایده آلیست ها، بزرگترین دروغگوها می شوند؟

آرمانهای بسیار بزرگ و عالی، چون به دشواری عملی و تحقق پذیر هستند اکثریت بلکه همه ایده آلیست ها، مجبور به ریاکاری و نفاق و دورویی و دروغگوئی می شوند. چون آنها ضعیف تر و عاجز تر از آن هستند که آن آرمانها را تحقق بدهند.

و چون شجاعت و صداقت آنرا ندارند که به "بزرگی بیش از اندازه آرمان" و "ظرفیت محدود انسان واقعی و امکانات محدود سازمانهای انسانی" اعتراف کنند (اگر چنین اعترافی نکنند حقانیت خود را به حکومت و قدرت از دست می دهند) همه دچار ریاکاری و نفاق و دورویی و دروغگوئی می شوند، و می دانند که اگر به "بزرگی بیش از اندازه آرمان" و تفاوت آن با "محدودیتهای انسانی" اقرار کنند، در واقع اقرار به بیهودگی و بی ارزشی و بی اعتبار بودن آرمانهای خود صحنه می گذارند، و می دانند در این صورت مردم به آنها خواهند گفت، پس چرا لقمه بزرگتر از دهان خود برداشته اید؟

آرمانهای بزرگ، همانطور که قدرت جاذبه بیش از اندازه دارند، بهترین

زمینه برای رشد بزرگترین ریاها و زهد فروشیه و دروغ‌ها و دروغ‌هاست . کسیکه آرمان کوچک برمی‌گزیند، کمتر مردم را به خود جذب می‌کند و ولی می‌تواند صادق باشد چون فاصله هدفش از توانائی‌های انسانی و جا معه و سازمانها، ناچیز است .

مردمی که عاشق آرمانهای بسیار بزرگ می‌شوند، باید قدرت تحمل دروغهای بزرگ را بعداً " از رهبران خود داشته باشند . این است که رهبرانی که مردم را به چنین آرمانهایی می‌خوانند باید برای خود " قدوسیت " کافی دست و پا کنند، تا دروغهایی که بعد مجبورند بگویند حتی برای خود آنها مقدس باشد . حسن " دروغ مقدس " آنست که به اندازه حقیقت درکام رهبر و پیروان شیرین است و دیگر تفاوت آنها را از هم دیگر نمی‌شناسند . یک رهبر مقدس خودش هم نمی‌داند حقیقت می‌گوید یا دروغ مقدس .

تأمین " لذت همه جا معه "، یک هدف اخلاقی است

همیشه مسئله " تغییر کمیت و کیفیت آگاهبودن لذت "، مسئله ایست انفکاک ناپذیر از " شیوه ریاضت " .

انسان همیشه از آغای زپیدایش خود در روی زمین لذت برده است و همیشه درد کشیده است، ولی " انسان وقتی لذت می‌برد، برای آنکه لذت ببرد " جریان زندگی فردی و اجتماعی او به کلی تغییر می‌کند .

افراد موجود در جا معه همیشه با لذت یا دردی با تحول روزانه لذت به درد، زیسته اند ولی اینکه " جا معه " می‌خواهد از این به بعد طوری زندگی و سازمان جا معه را مرتب سازد " برای آنکه، همه، بیشتر و بهتر و مداوم تر لذت ببرند " (آنچه را من هم - کامی می‌خوانم) این سخن مسئله لذت و ریاضت را نوعی دیگر طرح می‌کند .

جا معهای که می‌خواهد در تمام لذت ببرد، آن جا معه، لذت را بر درد ترجیح می‌دهد و می‌خواهد تا می‌تواند از دردهای مشترک اجتماعی بکاهد و تا هر چه می‌تواند بر کامهای مشترک اجتماعی بیافزاید و زندگی، به هدف " بیشتر لذت بردن " است . جا معه، ناگهان به لذت، معنا و ارزش والای اخلاقی می‌دهد .

جا معه در گذشته به لذت، این معنا و ارزش را نمی‌داد . با آنکه هر فردی

"درجا معه" در گذشته " درواقع "به دنبال تا مین لذت فردی و رفیع درد شخصی خود بیود، ولی به " لذت بردن "، ارزش بسیار حقیقرا خلاقی می دادند و آنرا خدا خلاقی و حتی ضد الهی می دانستند. مسئله اساسی جا معه های دینی، "نجات دینی و سعادت و نجس سات روح خود" بود. تا مین این " نجات اخروی فردی" فقط با " تحمل درد فردی و ریاضت و جها د فردی با نفس که همیشه لذت می خواست "ممکن بود. بنیادی ساختن هدف " نجات و سعادت اخروی فردی"، منطقا "ایجا ب" زهد و ریاضت و زحمت و مشقت فردی و مبارزه شدید با لذات فردی" می کرد، و همین " افراط بی اندازه در زهد و نفی و طرد لذات " سبب می شد که در باطن همیشه التها ب شدید برای " غرق شدن و غوطه ورسا ختن خود در لذات " درکا ربود. ریاضت کش و زاهد و پا رسا، نزدیکتر از همه به فرو رفتن در شهوات و لذات و کام گیریها بودند. ولی تعمیم دادن "این ارزش خدا خلاقی و ضد دینی و ضد الهی لذت فردی " به " لذت اجتماعی" سختی است غیر منطقی و ناصحیح.

وظیفه " نجات اخروی، یعنی روحی فرد دیگری را به عهده گرفتن - که در امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد، نفی آزادی و استقلال فردی انسان است که فراموش نشود در ایده روح مستقل فردی و ابدی، بزرگترین پناهگاه خود را داشته است. قبول روح جا وید فردی، ولو یک خرافه خالص نیز باشد، ضامن " آزادی و استقلال فردی انسان " است.

ارزش یک ایده، تنها به صحتش نیست بلکه به اشرا جتماعی اش هست. ولی همین ایده آزادی و استقلال فردی انسان را در نهایت شفافیت بیان می کند. وقتی در دین و جا معه، این وظیفه یا تکلیف به همه افراد و حکومت داده می شود که به فکر " نجات اخروی روحی فردی هر کسی" باشند همان آزادی و استقلال، پس گرفته و ناسا بوده می شود. چون از نقطه نظر همان ایده " روح فردی جا وید"، این وظیفه، وظیفه مستقل و جدانا پذیر و تجا و زنا پذیر هر فردیست. " خود را به نجات روح دیگری گماشتن"، چه فردی باشد، چه حکومتی، نفی و طرد " آزادی و استقلال فردیست " که با ایده "روح جا وید فردی" داده شده است. بنا بر این حاکمیت الهی و دینی به معنای ایجاد سازمان سیاسی و تربیتی برای تاء مین " نجات روحی همه افراد درجا معه" وظیفه ایست بر ضد حقیقت دین و خدا که " نجات روحی فردی هر کسی" را فقط به " تصمیم و تلاش آزادانه خودش" باز می گذارد. از این رو حکومت دینی، بر عکس آنچه دینداران می انگارند حکومتی است

ضد الهی و ضد انسانی .

و هما نظیر که حکومت، تعهدی برای "نجات روحی همه افراد را در جا معه" ندارد، حق ندارد هدف لذت همگانی را از لحاظ دینی و اخلاقی (چون بر سر ضد هدف ولایت، رستگاری ساختن و آزاد ساختن از دنیا است) طرد و نفی و تحقیر بکند. وقتی در جا معه دینی، ایمان مردم به دین سست شد، چون هدف اولیه زندگانی آنها، نجات روح جاوید فردی خودشان بوده است، بلافاصله در گرفتن " لذات فردی دنیائی " که نقطه وابسته و مقابل و ضد آنست، غرق می شوند و روح اجتماعی خود را از دست می دهند و این نتیجه دین و طبعاً " کاستن تسلط معنوی دین " است. و وقتی همه افراد در جا معه دنبال لذت بروند، هر کدام می خواهند زندگانی خودش، بدون درد با شد و در پی آن نیست که ضمانتی برای " بی درد ساختن همه جا معه " فراهم آورد.

در این زمینه اگر لایقید هم نباشد، تلاشی مرتب و مداوم نمی کند. در حالی که برعکس این، آنکه " لذت تمام جا معه " را در نظر دارد، نمی تواند برای " خلق لذت و نفی درد " برای تمام جا معه و از تمام جا معه تلاش و فعالیت نکند. بنا بر این گرویدن به لذت فردی نتیجه مستقیم خود ایدیه دین است. " هدف قراردادن لذت آگاهانه فردی در کنون و آن "، در اثر " یأس و شک و بدبینی " به " سعادت بی نهایت عقبی و نجات روح جاوید "، یک هدف گذاری منفی است که زائیده از " یأس از سعادت ابدی روح " است، و برای جبران کردن آن یأس است که شاید هنوز روان لذتخواه را می فشرد و عذاب می دهد. این است که " هدف قراردادن لذت آگاهانه " به عنوان یک هدف مثبت که زائیده از امید و تائید زندگی و جان است بنا " لذتی که زائیده از یأس " است فرق کلی دارد.

انسان درمی یابد که " آن "، نمی گریزد و فرار نمی کند و نا بودن می شود و از دست نمی رود. آنچه در این " آن " اتفاق می افتد، دوام می آورد. زندگانی را شکوفایی سازد، در زندگی می گسترده، به زندگی تحول می دهد. او نمی خواهد " آن " را " غنیمت بشمرد "، چون زمان و روزگار او را به تاراج می برد. (همانطور که در ایمان دینی اش " آن " را غنیمت می شمرد چون می دانست که هر " آن "ی " به تاراج برده می شود و در هر عملی در این " آن " می خواست، سعادت روح جاویدانش را تاءمین کند).

زندگی برای او دیگر " انباری از آفات " نیست که فقط منتظر تاراج رفتن آن به آنش نشسته است و هر چه در هر " آن "ی " بتواند " غنیمت بگیرد "،

بُرداوست. انسان هم همانند روزگار غارتگر که آن‌های ما را مأمور است
 به غارت ببرد، باید غارتگری با شدوبه نفع خود از آنش، غارت کند (یا
 سعادت جاوید روح را، یا لذت از آن را) این حالت غارتگری نسبت به
 زندگی، عوض می‌شود. زیستن، دوام دارد. زیستن، روئیدن است. هر عملی
 در یک لحظه، دوام می‌آورد، در زندگی می‌روید و می‌گسترده. لذت در زندگی
 دوام می‌آورد. لذت، شادی روئیدن و گسترده و شکفتن است. لذت،
 "پروردن زندگی" است نه غارتگری از زندگی. تا مین سعادت جاوید روحی
 در دین، چیزی جزیک "غارتگری از آنات فانی، آناتی که به حتم همه تا راج
 می‌شوند" نیست. انسان دیگر نه اینگونه سعادت جاوید روح را می‌خواهد
 نه آن "لذت خیا می" را در آن که هر دو نتیجه حالت غارتگری نسبت به زندگی
 داشتند. انسان می‌خواهد زندگانی اش را در تما میتش "بپرورد". زندگی،
 "صیدی" نیست که غارت می‌شود. زندگی، درختی و گیاهی است که "پرورده"
 می‌شود (به همین علت در اسطوره‌های ایرانی، دو انسان اولیه که مشی و
 مشیا نه باشند، گیاهی هستند که در زمین می‌رویند و "پیدایش"، معنای
 "رویش" داشته است. و نماد انسان در اسطوره‌های ایرانی درخت سرو است،
 درخت همیشه سبز: در قبال همه بلایا و محنت‌ها و زیروزبرها و سرما و گرما
 همیشه شاداب است). لذت، پروردن مداوم زندگانی است. هدف زندگی،
 پروردن زندگی است. پس معنا و هدف زندگی کردن، ایجاد لذت برای
 زندگی است. و وقتی لذت، هدف و معنای زندگی شد، درد و رنج و زحمت، از
 آن پس "ضد هدف" و "بی معنا شدن زندگی" است. اما "ترجیح دادن لذت
 بر درد و زحمت در زندگی برای پروردن زندگی"، به هیچ وجه طرد و نفی ورد
 "درد و زحمت و رنج" نیست بلکه "وسیله ساختن درد و زحمت و رنج" برای
 "کسب بیشتر لذت به عنوان هدف اصلی" است. بنا بر این همیشه مسئله
 تغییر کیفیت و کمیت آگاه بودا نه لذت، مسئله "شیوه ریاضت"، و "شیوه
 قبول و تنظیم زحمت و مشقت و درد متنا سبب لذت" است. رسیدن به "لذت
 آگاه بودا نه خاصی با کیفیت و کمیت بیشتر و مداوم تر که زندگی را بگسترده
 و بپرورد و شکوفا سازد"، نیاز به "تلاش و زحمت و ریاضت" دارد.
 این است که شاید در آغاز، فلسفه لذت خواهی، انسان را در درکش از لذت
 بفریبده، و شاید همیشه این فریب را درجا معه حفظ کند و متوجه این را بطه
 نگردد که "لذت خواهی آگاه بودا نه و منظم به عنوان هدف اصلی زندگانی"،
 ایجاد ضرورت قاطعانه "تلاش و زحمت و ریاضت مداوم" می‌کند.

"لذت اجتماعی = هم کامی" برعکس آنچه در نظراول نمودار می شود، با "ریاضت فنی و سازمانی و ابتکاری همه اعضا" همراه "پرداخته می شود. بالابردن "اشتهاء برای لذت های بیشتر و بهتر" که درجا معه ا دلانه پخش گردد، ایجاب "کا روزحمت و ریاضت بیشترا کثرت و بالاخره همه مردم" را می کند، و کسب دانش و فن و تخصص در هر حرفه و کاری و تحقیقات علمی و اختراعات فنی و سازمانی، ایجاب "ریاضت فوق العاده اجتماعی" می کند. لذت و ریاضت، هیچگاه از هم جدا پذیر نبوده اند. همیشه یک "لذت برگزیده" و حفظ تداوم آن برای جا معه، ایجاب "ریاضت اجتماعی" متناظرش را می کند. همانطور با پیدایش "تک زنا شوئی" (یک مرد و یک زن) که به طور اختصاصی از هم لذت می بردند، همراه با این ریاضت بود که هیچ رابطه جنسی با مردان یا زنان دیگر نداشته باشند. درجای که درجا معه های اولیه، آزاد بودن روابط جنسی، امکان این "برگزیدگی و تداوم لذت برای از یک زن یا یک مرد" را به هیچکس نمی داد. پس لذت و ریاضت، دو چیز متضاد با هم نیستند. انتخاب لذت خاص اجتماعی نیز، متلازم با "انتخاب ریاضت اجتماعی خاصی" است. انتخاب "لذت بیشتر همه جا معه = هم کامی" متلازم با قبول "ریاضت رنج بردن همگانی، و گذشت و صرف نظر کردن همه از قسمتی از محصولات کارشان به طور متداوم هست". عدم قبول "هدف لذت بیشتر برای تمام جا معه" شاید بحسب ظاهر، اخلاقی تر بنماید. شاید به نظر برسد که گذاشتن چنین هدفی برای جا معه، سبب انحطاط اخلاقی جا معه می شود. "جا معه"، فقط در پی صید لذت است. ولی درست عدم قبول این هدف، افراد را درجا معه در انحطاط و فساد اخلاقی غرق می سازد. چون افراد در واقعیت درجا معه هر یک سرخودش به فکرتا مین آخرین لذت فردی، یا خانوادگی خودخواه افتاد، چون رابطه انسانی با "سعادت جا ویدروح" زود متزلزل می شود و نسبت به ریاضت و تحمل مشقت برای ایجاد لذات عمومی لاقیدوبی اعتناء و بی تفاوت می شود. و اعمال خیریه و نیکوکارانه اخلاقی افراد به هم دیگر، جبران این "تولید سیستماتیک لذات عمومی" را نمی کند.

"تاء مین لذت عمومی"، شاید برای آنانیکه پیرو اخلاق دینی کهن هستند، ایجاب حالت تحقیرآمیز کند. ولی علیرغم همین "هدفی" که به نظر آنها کشیف و حقیر می رسد، "قبول ریاضت و زحمت و رنج مشترک عمومی" و "گذشت حقوقی از بهره عظیمی از محصولات مرتب کار خود" برای تاء مین این

لذت، اخلاق تا زه و عالی نیز پدید می آید.

ریاضت، امروزه یک عمل عمومی شده است. همه درجا معه، ریاضت می کشند. درجا معه موقعی عموم از لذات بیشتری تمتع می برند که این لذت با ریاضت فوق العاده همه طبقات (از طبقه کارگر گرفته، تا تولید نخبگان فکری و محققین در ابتهکارات فنی و علمی و سازمانی و فکری و گذشت دایمی همه طبقات به تناسب از قسمتی از نتایج کار خود برای تقسیم میان آنانیکه کار نمی کنند و یا امکانات کارشان وجود ندارد و یا قدرت تخصصی و حرفه ای دیگر برای کار ندارند) تاء مین گردد.

"رنج بردن و زحمت کشیدن و تحمل مداوم و مرتب زحمت" که با کلمه "کار" غالباً پیوند داده می شود، یک نوع اختلاط کاری و مشتبه سازی منطقی و زبانی است. چون تاء مین "لذت همگانی اجتماعی" وقتی هدف زندگانی اجتماعی قرار گرفت، اینجا ب ریاضت خاص را که "رنج بردن و زحمت کشیدن" باشد می کند. درجا معه، هر نوع کاری، ریاضت کشیدن است.

ولی کار به هیچ وجه مساوی با زحمت و رنج بردن به معنای ریاضت کشیدن نیست. طبقه ثروتمند و متوسط می تواند با قبول همین ریاضت، به همان اندازه بلکه بیشتر رنج ببرد و زحمت بکشد، وقتی حاضر است از "منافع کارش"، لذات مشترک عمومی را تاء مین کند. و بالعکس کارگری که می کوشد همه اجزای خود را در جیب شخصی اش بریزد و یکشاهی از آن را برای تاء مین لذات عمومی ندهد، با همه مشقت کارش، نه رنج می برد و نه زحمت به معنای ریاضت می برد. و جا معه ای که انفکاک نا پذیری "لذت و ریاضت" را با هم درک و احساس نکند، جا معه ایست که با فرهنگ مدنیست اقتصادی - صنعتی آشنا نیست. و درست ممالک نفتی امروزه که شبانه درآمدهای کسب نا کرده از نفت عایدشان می شود از "درک تلازم لذت اجتماعی و ریاضت همگانی" که بنیاد فرهنگ اجتماعی است، فرسخها دور و محرومند و محرومیت از درک این تلازم لذت و ریاضت است که "بزرگترین محرومیت معرفتی این جوامع" است.

بیشترین لذت برای بیشترین عدد

لذت هم کیفیت دارد. برای اینکه مردم تقاضای "لذت با کیفیت بهتر" بکنند باید "حساسیت لذت" را در مردم بالا برد. عبارت "بیشترین لذت

برای بیشترین عدد، سبب پیدایش "مهر اجتماعی" تازه‌ای گردید، ولی همزمان با آن، سبب پائین آوردن کیفیت لذت میان همگان شد. برای آنکه برای "بیشترین عدد"، تولید لذت کنند، کوشیدند که "کم‌کیفیت‌ترین لذات" را تولید کنند. با دادن "محسوس‌ترین و مادی‌ترین لذات" می‌شد همه را راضی کرد و آنجا که راضی لذات با کیفیت دشوار است، همه سازمانها و حکومت‌ها، از بالا بردن "حساسیت لذت" امتناع می‌ورزیدند. کم‌کیفیت‌ترین لذت‌ها را می‌توان آن‌ها را تولید کرد و بهترین اکثریت مردم پخش کرد. و چون کمتر به تولید "لذات با کیفیت بهتر" پرداخته می‌شود، این لذات در عمل، برای کمترین عدد باقی می‌ماند و کوشیده می‌شود این لذات مکروه ساخته شود و به نام اشرافی و اختصاصی و... بودن بدن نام و زشت ساخته شود تا مردم راضی آنرا از حکومت و حزب و سایر سازمانهای دینی و غیره نخواهند. بدینسان "حساسیت نامحسوس در لذت یا بی‌کیفیت بهتر" حفظ می‌شود. ملت نباید "قدرت لذت بردن از لذات عالی" داشته باشد تا بتوان آن‌ها را با لذات بی‌ارزشتر، سیراب و راضی ساخت. در گذشته حکومت دینی که نمی‌خواست هیچ گونه تعهدی برای تاءمین لذات همگانی داشته باشد (و این مسئولیت را اساساً "به عهده‌نگیرد") هر گونه لذتی را زشت و مکروه و پست می‌شمرد، و حساسیت لذت، بدوی می‌ماند.

ما دیگر احتیاج به ایمان به اونداریم

اوهنوز حقیقت را می‌گویند، ولی ما دیگر به ایمان نداریم، چون ایمان ما به حقیقت، دیگر احتیاج به ایمان به اوندارد. هر کسی که یکبار حقیقت را گفت، حقیقت از بند او آزاد می‌شود. اما ما ایمان به کسی که یکبار حقیقتی را گفته است، این معنا را می‌دهد که حقیقتی که او گفته است، همیشه پای بند اوست. ولی حقیقت، هیچگاه پای بند گوینده و کاشف و مظهر و نماینده حقیقت نمی‌ماند. و هر کسی، همیشه حقیقت را نمی‌گوید و همیشه بخواهد حقیقت را نیز بگوید. خود ایمان ما به کسی که حقیقت را می‌گوید، او را از گفتن حقایق بیشتر باز می‌دارد. چه بسا "گفتن یک حقیقت بیشتر" سبب ترک ایمان ما از او می‌شود، چون ما خود هم ظرفیت قبول حقیقت در پی حقیقت را نداریم و او همه‌نگاه‌داری ایمان ما به خود، سبب نگفتن حقیقت دومش خواهد شد.

چوپان - پزشک - آموزگار

من وقتی به سخنان آنانیکه با مردم سخن می گویند، گوش فرا می دهم و درمی یابم که با آنها مانند کودکان سخن می گویند، یا با آنها مانند بیماران سخن می گویند، یا با آنها مانند گله گوسفندان سخن می گویند (درا مر)، سخن آنان مرا می آزارد و دلوانباشته از حقایق باشد.

من از کسانی که خود را "چوپان خلق" و "پزشک بشر" و "معلم توده" می انگاشتند و می انگارند اکر اه و نفرت دارم، و از شیوه سخن آنها می دانم که خود را چوپان یا پزشک یا معلم خلق می شمارند.

در همه این نقش ها، تحقیر خلق و جا معده نهفته است. هر کدام از این شغلها، حقانیت به یک نوع استبداد می دهد، و در هر نوع استبداد، به طریقی انسان در نها دش به طور ابدی حقیر و ضعیف شمرده می شود. گوسفند گله، هیچگاه در اثر پرورش چوپان، چوپان نمی شود (از گوسفندی، از مطیع بودن و حیوان ذبح بودن بیرون نمی آید) و بیمار را این پزشک خلق، هیچگاه سالیم و پزشک نمی شود، و کودکی که به مکتب این آموزگار خلق و توده می رود، هیچگاه بالغ و مستقل و مبتکر افکار و آموزگار افکار تازه نمی شود.

بنیاد گذاری اخلاق تازه

اخلاق در آغاز، بر پایه معرفت نا آگاه هیودانه انسان (از خود، و از رابطه خود با دیگران) به وجود آمده است، و چون انسان از این جریان نا مشخص پیدا یش اخلاق بر پایه معرفت نا آگاه هیودانه، بیخبر (بیادون آگاه بود) مانده است، تاء سیس آنرا به خدایان نسبت داده است، و تغییر آنرا تابع "تغییر مشیت خدایان یا خدا" شمرده است. ولی ما می دانیم که "تغییر معرفت آگاه هیودانه ما از خود و از انسانهای دیگر"، سبب تغییر اخلاق می شود. از این رو برای تغییر معیارهای اخلاقی، منتظر وحی تازه نمی نشینیم. بلکه به شناختن روان یکدیگر می پردازیم.

جوشیدن یقین از خود

آنکه از خودش یقین نمی جوشد، هیچ گونه ایمانی (ایمان به خدا، ایمان به ملت، ایمان به طبقه، ایمان به رهبر، ایمان به سرنوشت، ایمان به

سیرتا ریخ) نمی تواند آنرا جبران کند. هرا یمانی، فقط برای حبران کمبود این یقین یا فقدان این یقین است .

کسیکه عدالت می خواهد، می خواهد انتقام هم بگیرد

عدالت، برپیش فرض "تساوی دو طرف قرار دارد"، استوار است. بالاخره یکنوع تساوی پذیرفته می شود (تساوی ایمانی، تساوی حقوقی، تساوی تعلق به یک طبقه یا قوم یا ملت، تساوی حیثیت اجتماعی). عملی که این تساوی را به هم بزند، باید در مقابلش عملی انجام بشود که از نو این تساوی برقرار ساخته بشود. ولی "انتقام"، به هیچوجه در پی رفع ناعدالتی، و برقرار ساختن مجدد عدالت یعنی آن تساوی، نیست، بلکه کسیکه انتقام می جوید، نمی خواهد در عکس العملش (در قصاص، در مجازات، در انتقام و کینه توزی) این تساوی را از نو برقرار سازد، بلکه می خواهد این تساوی را اگر هم وجود دارد، به کلی از بین ببرد، و دیگری را با آسیبی که به او می زند، از مساوی بودن (به هر شکلش که در آن جا معه معتبر است) بیاندازد. می خواهد او را مغلوب و محکوم و یا او را نابود سازد (مثلاً "ننگین ساختن یک فرد یا گروه در اجتماع" لعنت کردن) و با این آسیب، او دیگر نباشد امکان احراز آن تساوی را داشته باشد.

بنا بر این ایده انتقام، کاملاً برضایده عدالت است. در جایی که همه افراد و گروهها و طبقات می خواهند از افراد و گروهها و طبقات دیگر انتقام بگیرند، هیچگاه عدالت برقرار نخواهد شد.

از این رو هست که "عکس العمل عدالت" در مجازات، همیشه "اندازه و حد" می طلبد، در حالی که انتقام "در بی اندازه و خارج از حد شدن عکس العمل و مجازات"، بیشتر به هدفش، که "زدن آسیب تا سر حد امکان" و مغلوب ساختن بیشتر باشد، برسد.

و متأسفانه در هیچگونه عدالت خواهی نمی توان احساس انتقام (کینه ورزی و بالاخره کینه توزی) را کاملاً از هم جدا ساخت. عدالت خواهی و انتقام ورزی، دو عنصر جدا نا پذیر از همدیگرند، و باید با سختی و انضباط و مهارت کردن کوشید تا در مبارزه برای عدالت، سا ئقه انتقام، چنان نیرو نگیرد که سه عدالت را تابع خود بسازد. درهمه مبارزات برای عدالت، در پایان، سا ئقه انتقام، مهارت را در اختیار خود می گیرد و برضد هدف مبارزان برای

عدالت، عدالت را منتفی می‌سازد خطر هرگونه مبارزه‌ای برای عدالت، کشیده شدن به انتقام گیر نیست که ناآگاه بودانه اتفاق می‌افتد. و آنکه در آغاز عدالت می‌جوید، در پایان انتقام گیر می‌شود.

اخلاق ایمانی، و اخلاق فرهنگی

اخلاق دینی، اخلاقیست که فقط بر "بنیاد ایمان به تصویری از خداوند" استوار می‌باشد. مؤمنی که "ایمان به این تصویر از خدا" را از دست بدهد، فاقد اخلاق دینی می‌شود. وجود ایمان به تصویری خاص از خدا، برای وجود و بقای اخلاق دینی، ضروری و حتمی است. و کسیکه این تصویر خدا را درجا معه مؤمنان، مشکوک می‌سازد، اخلاق دینی را فاسد می‌سازد. شک انداختن به "تصویری از خدا"، یک شک اندازی عقلی نیست، بلکه "عدم انطباق عمل و گفته رهبران و پیشوایان دینی"، ایمان را در تله قلب مؤمنان متزلزل می‌سازد، و فسادهای اخلاقی در جوامع دینی، کار فلاسفه نیست بلکه کار خودآوندها است.

فقط وقتی اخلاق، بر اساس "معرفت انسان از خود و اجتماعش" بنا شود، متزلزل ایمان دینی، اینجا فساد اخلاقی نمی‌کند. این است که یک مؤمن دینی، از متزلزل ایمان دینی‌اش، بسیار واهمه دارد، چون می‌داند که انحطاط ناگهانی اخلاقی، حتمی است. کسیکه ایمانش را در دل (نه بی‌ه اعتبار فزاینده) از دست داد، بدون اخلاقیست. و این جریان عادی در جوامع دینی است.

برای آنکه اخلاق استواری درجا معه ایجاد کرد، باید اخلاق را برپایه "معرفت انسان از خودش و اجتماعش" استوار ساخت. در این مواقع است که "فرهنگ اخلاقی" درجا معه ایجاد می‌شود.

اخلاق ایمانی، اخلاقیست که تا موقعی بسیار قویست که ایمان به آن تصویر خاص خدا قویست، ولی به محضی که این ایمان در درون و قلب، کوچکترین تزلزلی برداشت، متزلزل و فاسد می‌شود.

ولی اخلاق فرهنگی، هیچگاه به قدرت و قوت اخلاق ایمانی (در اوجی که فقط در مدت کوتاهی پیدا می‌کند و بعد به کلی محومی شود) نمی‌رسد، ولی مداومت و مترواستوار تر است و تنها سرچشمه‌اش در خود معرفت انسان قرار دارد. این است که بزرگترین انقلاب اخلاقی در هر جا معنای آنست که اخلاق،

شکل ایمانی اش را از دست بدهد، و بر معرفت انسان از خودش و جا معه اش استوار گردد. انسان می تواند خودش را بدون هیچ تصویری از خدا، بشناسد. انسان برای شناختن خود احتیاج به شناخت خدائی ندارد. انسان برای خودش و از خودش وجودیست شناختنی. این است که اخلاق فرهنگی از سرچشمه خشک ناشدنی معرفت در انسان می جوشد.

ضدیت با تصویری از خدا

اگر کسی بیانگار دکه وقتی "تصویری از خدا" را که فعلاً یک دین روی آن بنا شده است، رد بکند و نزد مردم مشکوک سازد، آن دین را رد و نفی کرده است، خیلی کوتاه فکر است. هر دینی می تواند تصویری تازه از خدا، به جای تصویر کهنه اش از خدا تهیه کند، و خدا تابع یک تصویر نیست. خدای دین، "بی صورت - بی تصویر" است، یعنی به هر تصویری می توان آنرا انگاشت، و همه تصویرها در مرحله آخر مردودند. بنا بر این هر دینی، بدین معنی خودش "ضد خدا" است، و خدا را در هر تصویرش که خود دیگری از ازاومی کشد، می توان و باید رد بکند.

فقط "هر قدرت و حاکمیتی در جا معه"، نیاز به "تصویر ثابتی از خدا" دارد. (حاکمیت حکومت، استوار بر تصویر ثابتی از خداست. اگر حکومت را الهی نمی دانند باید حکومت را بر تصویری ثابت از انسان بنا کنند). بنا بر این، این دین نیست که در "ضدیت با تصویر معین و ثابت فعلی خدا"، از موجودیت خود می ترسد، بلکه این "قدرت و سازمانی که بر اساس این تصویر ثابت از خدا" در جا معه بنیاد گذارده شده است و دوام دارد.

ولی قدرت و سازمان تازه را می توان بر اساس تصویر دیگری از خدا، که با زباید ثابت ساخت، نیز استوار کرد. و مراجع دینی تازه، می توانند در این مرحله خود را از "مراجع قدرتی و حکومتی که خود را با تصویر گذشته خدا در همان دین" عینیت می دادند، دور سازند، و حالت انتقادی و اعتراضی نسبت به حکومت موجود بگیرند، و در این مراحل "جا به جا شدن تصویر خدا در روان مردم"، یک جنبش فکری و روانی و اجتماعی پیدایش می یابد، و حتی "نفی همه صورتها از خدا"، شاید به حسب ظاهر یک اقدام "ضد خدائی" به نظر برسد، ولی به هیچوجه "یک اقدام ضد دینی" نیست. چون خدا در نفی همه تصویرها، سبب نفی اساس همه نوع حکومت می گردد، و آزادی به خود

انسانها با زمی گردد، و اساسا این "بزرگترین تجربه انسانی از خداست که خدا را بدون تصویر، بدون صورت" درک کند. و نخستین تجربه انسان روی زمین از خدا، درک خدا در بی صورتی بوده است.

خدائی که هر نوع حکومت و قدرتی را نفی و طرد می کند. خدائی که خودش قدرت مطلق دارد، (نه خلیفه و رسول و اما مش)، صورت ندارد. (شکل و سازمان حکومتی ندارد). هر صورتی، محدودیتی در قدرت را نشان می دهد. تا انسان، خدایانش را تصویر می کرد (صورت به آنها می داد)، قدرت این خدایان محدود بود. با وا حد شدن خدا، خدایی صورت می شود، چون قدرتش نامحدود و مطلق می شود، ولی قدرت مطلق، حکومت (سازمان و سیستم حکومتی) نیست. این است که وقتی حکومت کاملاً بی تصویر هر خدائی می شود (یعنی برای اساس و حقانیت حکومت، همه تصویرهای خدا، مطلقاً) رد می شود، آنچه را به غلط، حکومت بی خدا می نامند (نگاه ها مکان آنکه قدرت حکومت نامحدود و مطلق بشود، به آخرین حدش می رسد. چون حکومت دینی، هر چه هم در عبارات، "نفی صفات و تما ویرا ز خدایش هم بکند"، ولی در واقعیت اعمال و مناسک دینی اش، نمی تواند از "تصویر خدا قلی از خدا" دست بکشد. مبارزه با دین، کار آسانی نیست. چه بسا که مبارزه های سهل انگارانه و سطحی، به احیاء تجربه تازه ای از دین می کشد.

لذت و عقل

آخرین حد "لذت"، (ارضاء نیاز و منفعت انسانی)، موقعی است که انسان با آن عینیت و وحدت بیا بد و بالاخره در آن غرق بشود. آخرین حد تفکر (تلاش عقلی) رسیدن تساوی میان معرفت و واقعیت است (با این معرفت است که می توان همه امکانات ارضاء نیاز یعنی لذت خود را کشف کرد) و تلاش عقلی موقعی به اوج خود می رسد که واقعیات را در اندیشه حل کند یعنی واقعیات را در اندیشه رفع و نفی سازد. و این غلبه مطلق عقل به واقعیت است. بنا بر این، وقتی عقل مادرپی تحقق ارضاء نیازها و لذات ماست (در پی کسب اوج لذت برای انسان است) گرفتار تناقض می شود و از این تناقض هیچگاه نجات نمی یابد. عقل در تحقق دادن هدفش (ایجاد بیشترین لذت برای انسان) باید در واقعیات (که امکانات تحقق نیاز است) غرق و نفی شود. و عقل در تحقق دادن همین هدف، باید در تساوی

معرفت با واقعیت ، واقعیات را مغلوب و محکوم خود سازد ، یعنی واقعیات را در اندیشه رفع و نفی سازد . و این تناقضی است که همه جنبش های سوسیالیست ، درگرو و درگیر آن هستند . و هم غرق عقل در لذت (ارضاء کامل نیازها) یکنوع " نشئه عرفانی " یعنی خروج عقل از محدوده عقلی اش هست و هم غرق واقعیت در عقل (حل و محو نفی واقعیات در اندیشه) یکنوع " نشئه عرفانی " است .

تلاش عقل ، در هر طرفی از تلاشهایش که از حدی گذشت ، سبب " برضد عقل شدن عقل " می شود . " عقل کامل " و " عقل بی نهایت " ، یک موهوم ساختگی است . عقل هم از حدی که بیشتر بشود ، ضد عقل و نفی عقل می شود . عقل کامل ، جنون محض است .

خطر پیدا بیش دو مفهوم متضاد خیر و شر در ذهن

هر چه مفاهیم خیر و شر ، در ذهن انسان از هم پاره تر و جدا تر و متضاد تر شود ، انسان از یک طرف ، درنده تر ، متجاوز تر و شریر تر و از یک طرف بهتر و عالیتر و مهربانتر شود . انسان همانقدر بیشتر درنده و بیشتر مهربان می شود که مفاهیم و تصاویر آنها در ذهن و روان انسانی ، انتزاعی تر و فراگیرتر (جهان شمولتر) و متضادتر می شوند .

از روزیکه ادیان تک خدائی آمدند ، و خدایان بالاخره تقلیل به اهریمن و اهورا مزدا ، و یا الله و شیطان یافتند ، امکانات درنده گی از یکسو و امکانات انسانیت از سوئی دیگر با هم به حدای خود رسیدند .

از این به بعد یا بیدانسان ، اهورا مزدا یا اهریمن (یا الله و یا شیطان) بشود ، و چون راه به اهورا مزدا و الله شدن ، بسته بود (چون خدا بیش از حد ، توحیدی و عالی و کامل شده بود) امکان اینکه همه جا معیکجا تبدیل به اهریمن و شیطان بشوند ، بی نهایت با لافقت .

تا آنکه از نو در اخلاق ، ارزشهای خوبی و بدی ، مختلف و نسبی و تدریجی بشوند ، این دو امکان انحصاری اخلاقی (یا خدا شدن یا دیوشدن) در ذهنها و روانها از بین نروند اما در درنده گی و تجاوزگری و شرارت غرق خواهیم بود . ادیان تک خدائی ، راهی جز شیطان شدن برای انسان در ذهنش و روانش باقی نگذاشتند . از این رو این ادیان ، (غیر از موارد نادری که انسان خدا می شد و یا دوره های قهرمانی دینی) بزرگترین علت

پستی اخلاقی انسان شده اند و همیشه این مسیحیت آغا زین واسلام آغا زین ،یک آرمان دلفریب و جذاب ولی نارسیدنی می ماند و تبدیل به شعارهای پرطمطراق و تو خالی می گردد (از جمله تشیع علوی) .

اوج اخلاقی ،همیشه برای خدا ،انحصاری می شود برای جا معه غیر قابل اتخاذ می گردید .خدائی که خودش تنها مظهر علو اخلاقی انسانی می شد ،هیچ رقیب اخلاقی را میان انسانها نمی توانست تحمل کند .بدینسان خداوند ،اخلاق را که کاملاً "یک امر انسانیست ،مانند قدرت ،محل رقابت قدرتی خود کرد .و کمال اخلاقی انسانی هم ،ملک مطلق خدا شد .بدینسان برای انسان راهی جز شیطان شدن باقی نماند .همه ادیان تک خدائی ، اخلاق عالی انسانی را برای انسانها دسترسی ناپذیر می سازند و از انسان قدرت خوب و خیر و عالی شدن را می گیرند .ادیان برعکس ادعا و خیالشان فاسد سازنده انسانها هستند .

چگونه یک قاضی ،استحاله به جلاد می یابد ؟

انسانی که می خواهد نقش قضاوت دیگران را به عهده بگیرد ،باید خود و اعمال خود را از محدوده قضاوتش جدا و مستثنی سازد .وگرنه در هر قضاوتی که از عمل دیگری می کند ،باید منصفانه عمل خود را نیز با آن بسنجد و مقایسه کند ،و هیچ قضاوتی در عمل دیگری بدون مراجعه به اعمال و نیات خود نکند ،وگرنه اگر چنین کاری بکند ،آنگاه در اثر عذاب و شکنجه درونی از هر نوع قضاوتی دست خواهد کشید .چنانکه وقتی مردم خواستند زنا کاری را سنگباران کنند ،مسیح از مردم خواست که هر کسی ببیند (قضاوت کند) که اگر او گناهانی نکرده ،سنگ اول را بیندازد .ولی هیچکس در اثر این سخن نتوانست اقدام به مجازات (سنگباران) که دنبال بلافاصله قضاوتست بکند .قاضی باید چشم خود را در برابر اعمال و افکار خود ببیند ،تست قضاوتهای اعمال و نیات خود او را عذاب ندهند .

جدا ساختن تفکر قضاوتی خود از "محدوده اعمال و نیات خود" ،نخستین عمل انتزاعی است که هر انسانی در زندگانی فرا می گیرد .وگرنه هر قضاوتی برای او دردناک و شکنجه آور خواهد بود .قضاوت کردن طبق هر معیاری ،یک عمل فراگیر است که هم شامل اعمال خود و هم اعمال دیگران می گردد . هیچکس نمی تواند عمل خود را از عمل دیگران در قضاوت طبق یک معیار

عمومی جدا سازد. خواهنا خواه در اثرا گیری یک معیار، این مقایسه صورت می گیرد. ولی با اولین قضاوتها می کنیم، با دردوشکنجهای که هر قضاوتی (طبق یک معیار کلی) برای ما و اعمال ما می آورد، فوری آشنا می شویم و در مقابل دوا مکان قرار داده می شویم (۱۰) یا آنکه اساساً از قضاوت اعمال هر کسی دست بکشیم و در زندگانی در هیچ جایی، نقش قاضی اخلاقی و دینی بازی نکنیم (برعکس امر به معروف و نهی از منکر که هر کسی را ماء موره چنین قضاوتها می کند) چنانکه طبق همین شیوه تفکر، مسیح از مواء منانش می خواهد که هیچکس نقش قاضی اعمال دیگران را بازی نکنند و اگر می خواهد بکند، درد قضاوت اعمال خود را نیز به خود بخرد.

(۲) یا آنکه خود را از این دردوشکنجه قضاوت به هر ترتیبی شده است آزاد سازد و به قضاوت کردن دیگران و اعمالشان بپردازد، چون زندگی کردن در واقعیت، بدون قضاوت دیگران ممکن نیست. و ما همیشه این راه دوم را بر می گزینیم و در این حالتست که قضاوت دیگران و اعمالشان نباید دردناک باشد و ما را به هیچوجه ناراحت سازد. البته این عمل ضروری قضاوت در اجتماع، ایجاد مانع بزرگی برای شناختن خود ما می گردد.

ما در همه قضاوتهای لحظه به لحظه خود از دیگران، دیده خود را نسبت به خود و اعمال خود و نیات خود تا ریک می سازیم و به این شیوه عادت می کنیم. ولی قضاوت ما از دیگران، نه تنها نباید برای مادران گیز باشد، بلکه باید شادی در پیروزی نیز باشد. هر قضاوتی باید نشان پیروزی معیار اخلاقی و اجتماعی و سیاسی ما بردیگری باشد (نه تنها پیروزی عقلی و برتری عقلی خالص). ما در قضاوتهای خود، احساس قدرت خود را ارضاء می کنیم. ما در قضاوتهای خود، تنها یک عمل فکری خالی انجام نمی دهیم.

قضاوتهای ما بیش از یک کار عقلی و ورزش عقلی هستند. قضاوتهای ما، ابراز قدرت ما هستند. ما حتی در "قضاوت اخلاقی یا دینی" یک عمل قدرت آمیز انجام می دهیم. و "فقدان احساس درد خود در قضاوت اعمال دیگران" و بالاخره "تمتع از ابراز قدرت در قضاوت" ما را آهسته آهسته از قاضی تبدیل به جلاد می سازد. از این رو نیز می توانیم در قضاوتهای خود دبی نهایت قسا و تمندب شویم و آن لذت ببریم. این است که هر گروهی، هر جماعه ای، هر طبقه ای، هر قومی، هر امتی (هر جا معه معتقدانی) در قضاوتهای گروهیشان در مقابل گروهها و طبقات و اقوام و جوامع دیگر کمتر قاضی و بیشتر جلادند.

هنر لذت بردن از آنچه کوچک می باشد

انسان، کوچکترین شادیه را بر بزرگترین غمها ترجیح می دهد. این است که کشف کوچکترین وبی اهمیت و پیش پا افتاده ترین و حقارت آمیز ترین چیزها که انسان را شاد می سازد، بزرگترین افکار و عقاید و سیستم‌هایی که راز سرچهره‌ها را می گشایند و برحقایقی که همه چیز را در برمی گیرند، ترجیح می دهیم.

این است که با یدازتاء مین کوچکترین لذت‌ها برای مردم، از همان لذت‌های ملموس و محسوس و مادی که هزارها را تحقیر شده است شروع کرد. ما نمی خواهیم حقیقت‌های بزرگ خود را به مردم بدهیم. ما می خواهیم در کوچکترین تجربیات انسانی، سرچشمه‌های شادی و راپیدا و بازکنیم و از سربه جوش بیاوریم.

ما دردها را، برای آنکه "بزرگی" به انسان خواهند بخشید، نمی ستائیم و برای خیال "بزرگ بودن و جنون "بزرگ شدن"، آنها را از شاد بودن و لذت بردن از کوچکترین چیزها و غرور به آن، کور نمی سازیم.

از کوچکترین چیزها، لذت و شادی بردن، هنریست که در اشرافیه‌ها در پی "سعادت جاوید و بیکرانه دینی" و "ایده‌آلهای بی نهایت بزرگ آخر الزمانی" فراموش شده است.

این نوع شادی و لذت، با شادی و لذتی که خیام در وحشت از گذرشتاب انگیز هر لحظه‌ای از زندگی دارد و آن را برای همین از دست رفتنش غنیمت می شمرد، فرق دارد. در این جرعه شراب و در این بوسه زدن و در این صحبت دوست و در این لذت آهنگ و سرود و در بوی این عطر گل، در آنچه کوچک و ناچیز شمرده می شود، سرچشمه شادی انسانی قرار دارد که نیروهای انسانی را در تما میتش می شکوفاند و انسانیت و روح را می گستراند و بشریت را در شاد ساختن، حتی از لحاظ اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بهتری می سازد. شادی و لذت بردن، تن و روان را با "درست" می کند (تندرستی و رواندرستی). این ما ئیم که در این پدیده‌ها تا به حال "کوچکی" دیده بودیم. ولی هر چیز کوچکی که انسان را شاد می سازد و به انسان برای یک لحظه هم لذت می دهد، بزرگی است.

چرا حقیقت، شهید لازم دارد؟

هرفکری آنقدر ارزش دارد که ما برای آن رنج می‌بریم. این منطقی است که "پایداری در یک فکر" را که نیاز به رنج دارد، ارزشمند می‌سازد. فکر به حسب طبیعتش، متحرک و متغیر است، بنا بر این "ماندن در یک فکر"، مبارزه برضد تغییر ضروری فکریست و این پایداری، همیشه پرهزمت است. بدینسان پایداری در یک فکر، ارزش فکر را متناسب با ارزش رنجی که برای آن کشیده می‌شود می‌گذارد.

ولی جستجو و کشف و ابتکار، با همه رنج‌هایی که دارد، نقطه ثقل ارزش را در "آفرینندگی فکری" می‌داند، نه مقدار رنجی که برده شده است. از این رو نیز "شهادت" (که به هدف پایداری در یک فکر است) برای جوینده و مبتکر فکر (که برای تغییر دادن فکر، و یافتن فکر تازه‌ایست) چندان ارزشی ندارد. در هر حال، شهادت، ارزش برترین را ندارد. شهادت، همیشه "سرمشق سرسختی و پایداری در یک حقیقت" است (در آنچه شهیند، حقیقت می‌انگارد)، پایداری ترمی‌سازد، اما راه جستجوی حقیقت تازه را به همان اندازه می‌بندد. حتی "نمایش پایداری در یک فکر خود" سبب می‌شود که خود انسان به فکرش به عنوان حقیقت بنگرد. این است که "شهادت دادن برای فکر خود"، حتی فکر خود را تبدیل به حقیقت می‌کند. شهادت، آنچه را شهید، حقیقت خود می‌انگارد، پایداری ترمی‌سازد، ولی اینکه آنچه را حقیقت می‌انگارد، حقیقت هست، با شهادتش ثابت نمی‌شود. ولی در گذشته می‌انگاشتند، هر چه پایداری است، حقیقت است. پس وقتی چیزی در شهادت، پایداری تر شد، حقیقتی تر و حقیقت ترمی‌شود. ولی حقیقت، دیگر مساوی با "بود" گرفته نمی‌شود و این فقط یک خرافه مفیدی بود که مضارهای فراوانی نیز داشت.

تضاد سعادت و سود

"پرورش به هدف وصول به سعادت"، و "پرورش به هدف کسب سود"، دو نوع پرورش مختلف و حتی متضاد است و نمی‌توان آن‌ها را با هم آمیخت. پرورش به هدف سعادت، بایدهم نیروهای مختلف انسان را یکنواخت (به یک اندازه) و هم‌آهنگ با هم رشد دهد. پرورش به هدف کسب سود، بایدهم یا چند نیرو و استعداد را بی‌نهایت رشد دهد، و نیروهای دیگر را عقیم یا

نا پرورده بگذارد.

رشد و تقویت یک یا چند نیروی نزدیک یا متناسب با هم، سبب جلب نظر مردم نیز می گردد، چون "فوق العاده بودن" همیشه به نظری افتد و فوق العاده بودن در یک نیرو، همیشه با عقیم گذاشتن سایر نیروها و استعدادها، یا جذب نیروهای دیگر در این نیرو، ممکن می گردد.

ولی سعادت در اثر هم آهنگی و یکنواختی رشد همه نیروهای انسانی، چشمگیر و جالب نیست، هیچ استعدادی فوق العاده نمی شود. ولی سعادت، به "ارضاء و آرامش و شادی درونی خود" اهمیت اساسی را می دهد و معیارش در خودش هست، ولی "کسب سود"، نه تنها در فوق العاده بودن در یک نیرو و استعداد، جالب و چشمگیر است، بلکه با چشمگیر شدن برای مردم، می تواند بیش تر سود خودش را از دیگران تاءمین کند. این است که وقتی درجا معه، سودخواهی، برترین ارزش اجتماعی شد (مثل دوره صنعتی - اقتصادی ما)، مردم دیگر نه می توانند سعادتمند باشند و نه می توانند از سعادت لذت ببرند.

آموزش مدرسی و دانشگاهی امروزه، برای فراهم ساختن نیروی کار و حرفه در اجتماع، برضای سعادت افراد در اجتماع است. این است که حکومت متخصصین (سیاسی، یا اقتصادی یا حقوقی، یا فنی یا اداری) برجا معه، ایجا سعادت اجتماعی نمی کند، چون خودش آن مردان سعادتمند نیستند، و اساساً "قدرت درک و تمتع سعادت" را ندارند. و حکومت سعادتمندان، سود کافی برای اجتماع نمی آورد. و جا معه سودخواه، به سعادت و انتخاب سعادتمندان به رهبری اجتماع اعتنائی ندارد.

اساساً "کمال"، رشدی نهایت یک نیرو یا استعداد است، و رشد همه نیروها با هم، در هم آهنگی با هم، امکان "رشدی نهایت" به تک تک نیروها و استعدادها نمی دهد. کسیکه خواهان سعادت است، در پی کمال نیست.

در سعادت، همه نیروها با هم یکنواخت و هم آهنگ رشد می کنند، ولی همه ناقص و ناتمام می مانند. نقص، ضرورت هم آهنگی در سعادت است. چون وابستگی یک نیرو به نیروی دیگر، که هم آهنگی از آن باید پدید بیاید، بر اساس نقص دو طرفه است، که در این بستگی و هم آهنگی، نقص هر دو، بر طرف می شود. پس "سعادت کلی" (همه نیروها و استعدادها با هم) در نقص تک تک نیروها و استعدادها میسر می گردد. و کمال ساختن یک نیرو و استعداد، امکان پیدایش سعادت را به کلی نابود می سازد.

این است که شیوه تخصص در کار و حرفه به خودی خود، امکان سعادت‌مند شدن را نابود می‌سازد.

اقتصاد صنعتی، با ایجاد تخصص در کار و حرفه، سعادت‌مند شدن را اگر محال نسازد، بسپاردشوار می‌سازد. و این زیستن در بی‌سعادت که محرومیت همه مردم در اجتماع اقتصادی - صنعتی است، ضرورت ذاتی حاکمیت اقتصاد بر همه دامن‌های زندگیست.

هرقتلی، اهریمنی است

در نخستین اسطوره‌های شاهنامه، اولین قتل، کشتن سیامک پسر کیومرث، کار اهریمن است.

در اولین رخ داده‌ها در اسطوره‌های هرملتی، همیشه بنیادی تریین و برترین فکر هرملتی بیان می‌شود. ایرانی، ستاندن جان انسان را یک کار اهریمنی و ضدخدائی می‌داند. این مهم نیست که به چه هدفی باشد. ستاندن جان انسان، قاتل یا قربانی کننده را اهریمن می‌سازد. این اهریمن است که می‌کشد. خدا، فقط جان می‌دهد و جان دهنده، نمی‌تواند جان گیر باشد. جان گرفتن، نشان ضعف، نشان کمبود نیرو و کمبود است. "نیستی"، می‌گیرد و می‌ستاند.

در حالیکه در تورات، اولین قتل برای اثبات زادن یهوه به بیل برای آنکه ذبح خونی کرده است (یعنی حیوان برای خدا قربانی و کشته است)، و قابیل قربانی گیاهی برای خدا آورده است (کسیکه از کشتن و قربانی کردن خونی امتناع ورزیده است و به همین علت از داشتن امتیاز طرد می‌شود)، صورت می‌گیرد، چون حسد قابیل به‌ها بیل در اثر این امتیاز یا بی‌اثر طرف خدا در اثر ذبح خونی، برانگیخته می‌شود، و قابیل، ها بیل را می‌کشد. (البته در این اسطوره تناقض اصولی هست، چون قابیلی که از دادن قربانی خونی برای خدا امتناع ورزیده است، یعنی خون را حتی برای خدا حاضر نیست بریزد، چگونه می‌شود به خاطر حسد شخصی اش بریزد). بدینسان در این اسطوره‌ها می‌آید، امتیاز بخشی خدا را برای قتل و قربانی (کشتن حیوان) یک چیز مسلم می‌داند، فقط این قابیل است که کار بیدی می‌کند، چون به‌ها بیل حسد می‌برد و امتیاز خدا را به‌ها بیل روان می‌دارد. و هیچکس نباید به امتیازی که خدا می‌دهد، حسد ببرد. ولی اگر درست به این

اسطوره اندیشیده بشود، سرچشمه ایجا دحسد که عامل اصلی قتل است، خداست که قربانی خون را برای خود دوست می دارد و آنرا بر قربانی گناه (امتناع از خون ریختن و جان ستاندن برای خدا) ترجیح می دهد و بدینسان، قتل و قربانی را به هدف تحقق میل و مشیت خدا، می ستاید. پیا مبرا سلام محمد، با اندک دست کاری سطحی (برای رفع بعضی اشکالات که زیاده چشم می خورد) همین اسطوره را در قرآن نقل کرده است. ولی کشتن برای خدا و به جهت ارضاء میل و مشیت خدا، دست نخورده باقی می ماند و قتل انسان تا آنجا بدو شومست که غرض و هدف انسانی داشته باشد، وگرنه در اسطوره ابراهیم و اسمعیل، قربانی انسان برای اراده خدا، اساس ایمان و دین باقی می ماند.

قاتلی که برای مشیت و میل خدا می کشد، کار خدائی انجام می دهد و قتل او قربانی و شهادت است و کشتن و میل به کشتن خود را برای خدا نشان او ج صداقت و ایمان می داند. ولی درست تفکر ایرانی بر ضدا این اصل بوده است. هر قاتلی، اهریمنی است. برای ایرانی، تفاوتی میان قتل و قربانی نیست. هر قربانی و شهادتی، قتل است. برای خدا هم نمی توان جان گرفت. چون گرفتن و ستاندن جان، نشان ضعف نیرو هست (کسی جان می گیرد که نیرو ندارد) و برای خدا جان گرفتن، نسبت دادن "بی نیروئی و کم نیروئی و کمبودی به خدا است".

"ا مر خدا" به گرفتن جان از انسانها، (وقتی ایمان نمی آورند و کافر می مانند) نشان قدرت اوست و نیست، بلکه نشان ضعف اوست. برای ایرانی، چنین خدائی، قابل پذیرفتن نیست.

ولی برای خدای قرآن، ا مر به جان گرفتن هم نشان قدرت است. ولی برای ایرانی، آنکه نیرومند است انباشته از نیرو و هستی و جان است. و فقط می دهد و می تواند بدد و "داد" می کند. نمی تواند بدستاند و مستم بکند. ستاندن، نشان کمبود نیرو و هستی و جان است. حتی "ا مر به کشتن یک کافر" هم علامت ضعف است، و لوائیکه این ا مر با نهایت قساوت اجراء شود، و تحقق این قتل برای انجام آن امر، برای رفع ضعف و کمبود نیرو هست که در خداست. اساسا "ا مردادن هم علامت ضعف است. کسی اطاعت می خواهد که ضعف دارد. و کلمه "فرمان" در فارسی به کلی با کلمه "ا مردادن" فرق معنا و محتوا دارد.

فرمان دادن، امر کردن نیست. چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، بـــــــــه
هیچوجه این معنا را نمی دهد که از مرشاه بایدهما نندا مر خدا، اطاعت کرد.
فرمان، به معنای امر دادن نیست.

"من"، غشاء نازکی از سطح وجود انسانست

"من"، معمولاً یک پدیده سطحی در انسانست. این است که خودپرستی در
همه شکلها پیش (حسادت، رقابت، خودبزرگ بینی، منافع ملموس آنی خود
را جستن، موفقیت طلبی) نشان می دهد که چنین انسانی بسیار بیش
از حد گرفتار سلطه هست. در واقع او می تواند خیلی بیش از "من" باشد،
ولی این "من" او را زندانی در پرده نازک سطح وجودش کرده است.
برای آنکه حقارت آنها را شناخت باید نازکی این وجود سطحی را که "من"
باشد، دید و شناخت. او، نمی تواند ببیند که "آنچه از این کوه یخ" در روی
آب، برای او و دیگران محسوسند (و مرکز همه اعمال و منافع و تفکرات او
قرار می گیرد) در مقابل آنچه زیر سطح آب در حرکت است، یک جزو بسیار
کوچکی است.

خودپرستی، برای این بدو شومست که همه تفکرات و احساسات و نیروهای
چنین انسانی، صرف همین غشاء نازک وجود او می شود و او خودش با این خود
دوستی و خودپرستی "کوه وجودش" را نادیده می گیرد.
انسان در "من"، عظمت خود را نادیده و نا موجود می گیرد.

تساوی میان عمل و عکس العمل، نشان بزرگیست

در همه عواطف شدید انسانی، عکس العمل آنها میل به آن دارد که "بیش
از" عمل باشد. آن کسی که به من آسیب می زند، سا ثقه کین در من، مرا به آن
می راند که عکس العمل من، شدید تر و بیش از عمل و (آسیبی که او به من
زده) باشد. این بود که انتقام گیری، همیشه یک سلسله نهایت نا پذیر میان
خانواده ها و ملل بود و همیشه بردا منه و شدتش می افزود.

پیدایش نخستین فجر "بزرگی" در انسان، همین ایجاد "تساوی میان
عکس العمل با عمل در عواطف و سوا ثق شدید انسانی" بود. انسان در برابر
داشتن و مهار کردن عواطف و سوا ثق شدید از عکس العمل بیش از اندازه،
(که طبیعتاً "به آن کشیده می شد) بزرگی و عظمت خود را نشان می داد. انسان

"به اندازه کین می ورزید. انسان "به اندازه مهرمی ورزید، انسان "به اندازه حسادت یا رقابت می کرد. چون ضرر حسادت و رقابت در بیسی اندازه شدن آنهاست. انسان به اندازه دشمنی می کرد. عواطف، حقوق نداشتند، بدون اندازه باشند. بزرگی انسان، در "به اندازه بودنش" بود. چنین عمل بزرگی، نیاز به ریاضت و مهارت کردن شدید عواطف سرکشی داشت که به خصوص در هزاره های پیشین، بیش از امروز افسا رگسیخته بوده اند. تساوی و عدالت، یک عمل ضد طبیعی و خارج از قاعده و فوق العاده بود. از این رو عدالت، یک فضیلت و هنرنا در نمونه های بوده است.

یک انسان نمونه و قهرمان و نادری می توانست عادلانه رفتار کند. عدالت، کار هر کسی نبود. تا این کار نمونه های و فوق العاده، یک معیار عمل عمومی بشود مدت ها طول کشید. به خصوص انسانی که در اوج قدرت بود، بسیا راز محدودات عادیه سایر مردم را نداشت و به سهولت برق از حد و مرز "از اندازه نگا هداشتن" می گذشت. یکبار در این زمینه تورات و قرآن را مطالعه کنید و ببینید خشم خدا، چگونه ناگهان و بسرعت از جا گسیخته می شود. طبعاً "برای چنین کسانی (رهبران و شاهان و حکام) عمل عادلانه، اجراء یک معجزه بوده است و چون معجزه و مثال اعلی بوده است، یک نمونه اخلاقی شده است. ولی در دنیای واقعی آن زمان، با واقعیتی که جریان عواطف شدید داشتند (غیر عادلانه بودند) جریانات شکل نا عادلانه (از نظر ما) داشته است. عدالت، گیاه هیست که بسیا رنادر و بسیا رگندمی روید و برای تحقیق آن، احتیاج به "بزرگی و عظمت انسان" هست. سوا ثق و عواطف شدید که در آغاز تاریخ بر زندگانی فردی و اجتماعی بیشتر حکومت می کردند، در طبیعتشان نا عادلانه بودند، یعنی کمتر اندازه را نگاه می داشتند.

سیاست و حریق نفرت و کین

سیاسی سازی یک جمع، برپایه "بیدار کردن آگاهبودن سیاسی" آن جمع، صورت نمی گیرد، که یک کار و جریان "بیدار شدن عقلی و به عقل آئی ملت یا جمع یا طبقه" باشد. بلکه سیاسی سازی جمع، در اثر بهیجان اندازی و ملتهب سازی کینه و نفرت شدید یک جمع نسبت به جمع دیگر صورت می گیرد. ساقچه کینه و نفرت در این حد شدید از التهاب و هیجان، هم مکانات دامنه دار "پیوند دهنده گی" دارد و هم التهاب "قدرت خواهی" را در آن جمع شعله ور

می سازد. سیاسی کردن یک ملت برپایه بیداری عقلی، کاری دشوار و درازاست، ولی جریانات سیاسی با بیداری عقلانی جامعه، در فضای سالم و شفاف شکل به خودخواهند گرفت. ولی سیاسی سازی یک ملت یا یک طبقه یا یک قوم و امت (جامعه هم عقیدگان) برپایه "به حریق کشانیدن سا ثقه کین و نفرت" (هم در ملت، هم در طبقه، هم در امت) گذاردن سیاست برپایه عوامل و نیروهای تاریک عاطفی و نا آگاه بود و غیر عقلی و انضباط ناپذیر می باشد.

رهبران سیاسی در این صورت، قدرت انباشته ترو متمرکزتری را بسیج می سازند، ولی سیاست، بعد از انقلاب، به آسانی به مسیر عقل و شفافیت و محاسبه پذیری اقدامات سیاسی نخواهد افتاد.

میان "سیاسی سازی" و "سیاسی شدن" یک جامعه یا یک طبقه و گروه و ملت، تفاوت بسیار هست.

اغلب انقلابات برپایه سیاسی سازی ملت یا طبقه، با التهاب بخشی شدید به سوا ثق کین و نفرت، شکل به خود می گیرد. "پیوندگروهی در التهاب نفرت و کین" و "قدرتی که در ملت یا طبقه یا امت از نفرت و کین شدید سر چشمه می گیرد"، به آسانی قابل تبدیل به "پیوندگروهی برپایه تفاهم و آزادی" و "قدرتی که از منافع روشن و محاسبه پذیر انسانها سرچشمه می گیرد"، نیست.

گروه و جامعه و طبقه و حزبی که با "بسیج سازی سا ثقه کین و نفرت" ساخته می شود، ماهیت دموکراتیک ندارد و قدرت تفاهمی که برای جامعه دموکراسی ضروریست، در آن به حد صفر رسیده است.

سهولت تشکیل گروه و حزب و جمع، بر بنیاد "حریق نفرت و کین"، همه قدرت ربایان را به این راه خطرناک برای جامعه (که بر ضد حاکمیت ملی و طبقاتی است) می کشاند. هر چه حریق یک سا ثقه یا عاطفه شدید تر است، قدرت ذوبش بیشتر است، یعنی شخصیت ها و فردیت ها، با قبضه شدن از این سا ثقه های بسیار شدید نفرت و کین، در آن کل (طبقه، ملت، حزب، امت) کاملاً حل و محو می شوند. طبعاً "در چنین جمعی، سیاست از اختیار اعضا آن جمع، خارج می شود و آنها در اثر چنین عاطفه ای، توده درهم ذوب شده همگونی می شوند. برای آنکه سیاست در اختیار مردم (همه شخص ها در جامعه) با شداید التهاب و حریق این گونه عواطف و سوا ثق بخوابد، تا اندکی نا همگونی شخصیت ها

و فردیت‌های اعضای جامعه یا حزب یا گروه، به آستانه‌ای برسد که قنای عقلی، قدرت‌مها را کردن آن سوا ثق نفرت و کین را داشته باشند و مانع ذوب‌شدگی کا مل "خود" در "گروه" گردند .

حتی ایجاد " حریق نفرت علیه آخوندها " که بعد از اژگون ساختن رژیم اسلامی به احتمال قوی ایران را فرا خواهد گرفت ، سبب یکنوع "سیاسی سازی ملت " خواهد شد که بر ضد بنیادگذاری دموکراسی خواهد بود .

ایده ، فقط تاء شیرات عقلی درجا معه و تاریخ ندارد

اشکال مختلف تاریخی- اجتماعی - سیاسی که یک ایده می گیرد، غیر از استنتاجات عقلی - منطقی - روشی از همان ایده است . گسترش عقلی و منطقی و روشی یک ایده ، خیلی ها را می فریبد ، چون ایمان دارند که این ایده فقط با همین نتایج عقلی و منطقی و روشی درجا معه و تاریخ نفوذ و تاء شیر خواهد گذاشت .

اینها می انگارند که آنچه را آنها که طبق عقل و منطق و روش از یک ایده استنتاج می کنند، در صورت مؤ شرواقع شدن آن ایده ها ، همان نتایج در تاریخ و جا معه گرفته خواهد شد . ولی اشکالی که یک ایده درجا معه و تاریخ در نتیجه تاء شیراتش می گیرد ، تفاوت بسیار زیادی با "استنتاجات منطقی و عقلی و روشی همان ایده " دارد . تاء شیرات عقلی هرا ایده ای ، تاء شیرات اولیه ای که از آن ایده ظاهر می شود نیست بلکه تاء شیرات غیرعقلی اش زودتر و قویتر درجا معه یا در حکومت پدیدار می گردند و چه بسا راه را بسته تاء شیرات عقلی آن ایده می بندند .

ولی "گسترش ایده در تاریخ و جا معه " درهمه اشکال واقعی اش ، ولو آنکه مخالف استنتاجات عقلی و منطقی و روشی آن ایده نیز باشند ، نتیجه و محصول و زائیده همان ایده است .

ایده ، فقط نتایج منطقی و عقلی و روشی نمی دهد و نمی توان به هیچوجه مانع تاء شیرات غیر منطقی و غیرعقلی و غیرروشی اش شد . هرا ایده ای ، تاء شیرات بسیار زیادی دارد ، که با منطق و عقل و روش ، جلوتر نمی توان روی آن محاسبه کرد . اسلام ، مسیحیت ، کمونیسم ، ... ایده هایی داشتند که در اشکال مختلف تاریخی و اجتماعی و سیاسی که گرفته اند و می گیرند ، چه خوب و چه بد ، چه مطلوب و چه نامطلوب ، گسترش همان ایده ها هستند ، ولو آنکه

انطباق با نتایج و گسترش منطقی و روشی آنها نداشته باشند. اینها انحراف از اسلام و مسیحیت و کمونیسم و... نیستند. ولی آنهائی که برای پیشرفت و تسلط یک عقیده مبارزه می کنند، همیشه روی نتایج منطقی و عقلی و روشی ایده های آن عقیده، حساب می کنند، و بعد جا معه و حکومتی که بوجود آمد و انطباق با آنها نداشت، با ورنمی کنند که آنچه را آنها انحرافات از اصل می نامند نیز گسترش همان ایده ها در همان عقیده وایدئولوژیست که آنقدر آنها سنگش را به سینه می زنند.

قدرت از راه آفرینش شادی

انسان، صدها هزار سال بیشتر احساس قدرت می کرد موقعی که در ایجاد درد و مسئله و زحمت برای دیگری، لذت می برد. و آهسته آهسته انسان می آموزد که می تواند احساس قدرت بکند و وقتی که برای دیگری ایجاد شادی و گشایش و آرامش بکند. در گذشته ایجاد شادی برای دیگری، برضد احساس قدرت خود بود که هنوز رسوبات این سائقه در بسیاری باقی مانده است. امروزه انسان به این تجربه نوین آشنا می گردد که حتی "ایجاد لذت برای دیگری کردن" بیشتر احساس قدرت می آورد. ولی ایجاد درد و عذاب و زحمت و اشکال برای دیگری کردن به مراتب آسانتر است، چون انسان عادت و سنت صدها هزار ساله در این زمینه دارد. ایجاد شادی برای دیگران کردن، دشوارتر می باشد و احتیاج به ابتکار و خلاقیت و شناسائی و تفکر دارد، چون ما هنوز از این دریچه انسان را درست نمی شناسیم. ما به سهولت و سرعت می دانیم و می توانیم بدانیم که چگونه می توان دیگری را عذاب داد و برای دیگران ایجاد زحمت کرد و ما به دشواری و تاءخیر زیاد می توانیم بدانیم که چگونه دیگری را می توان شاد ساخت و اشکالات را از میان راه آورد.

و انسان چون تا به حال، قدرت را فقط می ربوده و می چا پیده و غارت می کرده، روش سریع قدرت ربائی را ترجیح می داد، و آن در اثر ایجاد عذاب و زحمت و اشکال است. ولی به محضی که انسان به فکر "اکتساب قدرت" می افتد، از روشهائی که با ایجاد درد به قدرت می رسد، دست می کشد.

این است که همه قدرت ربایان، شادی و خوشبختی و کام و رزی و منفعت خواهی و لذت گرائی را به عنوانهای هدفهای ضداخلاقی و ضدخدائی، پست و

زشت می سازند، چون برای ایجاد شادی و خوشبختی و کام و منفعت و لذت، فقط می توان آهسته آهسته قدرت را کسب کرد. ولی کسی که می خواهد قدرت را فتح کند و با زور تصرف کند و شبانه بر بید، ایجاد شادی و خوشبختی و لذت و کام و منفعت برای دیگران، او را از رسیدن به قدرت، پیشاپیش ماء یوس می سازد و مطمئن است که احتمال اینکه از این راه قدرت را بدست آورد، بی نهایت کم است. از این رو او همیشه هدفهای تاریخی و ایده آلی یا غائی و کمالی و خدائی دارد که "ما وراء و ما فوق" منفعت ها و لذتها و شادیهای حقیرونا چیز و پست و زودگذر انسانست.

راههایی که فرد، کل می شود

در گذشته انسان برای کُل شدن، ایده آله اش این بود که "خدا" بشود یا "وجود" و "جهان" بشود. اکنون، این وحدتها دیگر چندان دلچسب و خواستنی نیستند. امروزه انسان برای کُل شدن، می خواهد "آگاه بود طبقاًتی یک طبقه جهانی"، یا آگاه بود ملی یک ملت، و یا اجتماع خاصی را پیدا کند، یا با "سیرتاریخ" یا با "توده" و "خلق" و "محرمان" یکی بشود. این ضرورت ارضاء "شوق وحدت یابی با کُل"، همیشه شکلهای تاریخی و اجتماعی مختلف پیدا می کند و شکلهای متافیزیکی خود را ترک می کند، ولی همه جزیک "اشتیاق عرفانی" بیش نیستند.

و "فرد"، هرچه بیشتر خود را غرق هرکلی می سازد، تا ریکترو مرموزتر و محاسبه نا پذیرتر بوسیله عقل می شود. "منفعت فردی" انسان که "یک منفعت کل" شد (چه منفعت کل یک طبقه شد، چه منفعت کل یک ملت یا جامعه) (....)، یک "منفعت اسرارآمیز و فوق عقلی و عرفانی" می شود.

در "تعمیم دادن عقلی"، خیلی آسان بنظر می رسد که از "منفعت فردی"، به "منفعت های کلی" از هر نوعش بروند، و می انگارند که منفعت چه فردی چه طبقه ای چه ملی (چه کلی و عمومی) همان یکنوع خصوصیات واحد را دارد. همان قدر که منفعت خصوصی برای یک فرد، ملموس و محسوس و روشن و تجربی است. ولی ستودن منفعت عمومی، برای عمومی و کلی بودنش نیست (چون منفعت مشترک همه را فرا می گیرد)، بلکه برای همین متعالی و عرفانی شدنش هست. کیفیت یک منفعت عمومی با منفعت خصوصی فردی فرق دارد. تعمیم دادن همان خصوصیات از فردی به عمومی کا ملا" غلط است. هرگونه

منفعت فردی، در استخاله به یک "منفعت کلی"، عرفانی و تاریک و فوق عقلی و "یکنوع تجربه کا ملا" متعالی" (ما وراء الطبیعی) می شود و خصوصیت یک تجربه واقعی مادی ملموس و محسوس را از دست می دهد، فقط این کلمه "منفعت"، این تفاوت و تضاد را مشتبه و تاریک می سازد و انسان گمان می برد که راجع به یک مقوله است که می اندیشد.

"منفعت عمومی"، "راء ی عمومی"، "لذت عمومی"، "اراده کل"، "عقیده عمومی"، "آگا هبود اجتماعی و طبقاتی و ملی" و "حافظه عمومی" و ... از هر نوعی، یک پدیده کا ملا "عرفا نیست".

فقط عرفان تازه، با عرفان کهنسال این فرق را دارد که کلی کا و برای وحدت یافتن برمی گزینند، دیگر ما وراء الطبیعی و خدا و وجود نیست. ولی "جریان کل شدن فرد"، در هر نوعش، مانند همان جریان عرفان کل شدن سابق است. درک وحدت با طبقه کا رگری را کردن، یا درک وحدت با نژادی یا امتی کردن، یا درک وحدت سیاسی با ملتی کردن، همه خصوصیات عالی عرفانی را دارند. حتی "آگا هبود تاریخی" پیدا کردن، یک پدیده عرفانی تازه است و چیزی جز "درک یک کل تاریخی کردن" نیست.

این است که وقتی دماز "منفعت توده" "منفعت خلق"، "منفعت طبقه"، "منفعت ملت" ... می زنند، اصطلاح "منفعت و احساس و تجربه مادی اش در ذهن"، هر کسی را همراه می سازد. چون در اینجا این اصطلاح تجربی و مادی و واقعی، مانع از درک "عرفانی شدن مفهوم" "منفعت" در توده شدن و خلق شدن و ملت شدن و کل شدن، می گردد. وقتی "منفعت"، "منفعت توده" شد، از منفعت، با خصوصیات اصلی اش چیزی باقی نمی ماند. به همین علت نیز هست که به حق، "منفعت" را همه این "منفعت خواهان کل"، تحقیق می کنند و خدا خلایق می شمارند.

ما دیگر با یک پدیده محاسبه پذیر و روشن از لحاظ عقلی و محسوس و مادی و واقعی کار نداریم، بلکه با یک پدیده محاسبه نا پذیر و فوق عقلی و نامحسوس و انتزاعی و مبهم و به همین علت با پدیده ای بسیار اسرار آمیز و سحرانگیز و افسون کننده کار داریم. همیشه این خصوصیات عرفانی همه صفات "کل"، در اثر همین ابهاماتش، جذابیتی خاص دارند. قدرت سحر کننده تاریکیها، ناگهان در "مادی ترین و محسوس ترین و روشن ترین اصطلاحات" مانند "منفعت" نمودار می شود.

استثنائی ساختن چیزی، برای ناشناختی ساختن آن

انسان، یک واقعهای، یک عقیده‌ای، یک فکری، یک فردی را موقعی می‌تواند بشناسد که مقایسه‌شدنی در تاریخ باشد. او به خودش، بایستد، این حق و جرئت را بدهد که آنرا در تاریخ با مواردی مشابه مقایسه کند. ولی او با "بی نظیروبی مثل" ویگانه ساختن آن واقعیه یا عقیده یا فکریا حقیقت خود یا آن فرد، "آنرا" "ما وراء هر مقایسه‌ای" "طبعاً" "خارج"، از امکانات شناسائی انسان "قرار می‌دهد".

این اقدامی که ما می‌کنیم در تاریخ بی سابقه است. این عقیده و ایدئولوژی و حقیقت، تنها حقیقتی است که برای اولین بار در تاریخ پیدایش یافته است و هیچگاه دیگر نظیر آن نخواهد آمد، این رهبر، این مظهر، این رسول،...، تنها رهبری نظیر عالم بشریت و تاریخ است. خلاصه این فکر و عقیده و حقیقت و عمل من، یک چیز استثنائی است. این رهبر، این واقعیه در تاریخ یک چیز استثنائی است.

بدینسان، ما هر چیزی را می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌بینیم، ولی یقیناً داریم که هیچ چیزی در این مورد استثنائی به ما چیزی یا دمی دهد. اصلاً به فکر ما نمی‌آید که آن چیز خود را، با این دیده‌ها و شنیده‌ها و خواننده‌ها مقایسه کنیم. ما هر چیزی را که استثنائی می‌سازیم، امکانات شناختن و قدرت شناختن آن را از خود می‌گیریم. از این رو هست که خودمان، حقیقتاً را، ایده‌آلمان را، رهبرمان را، رسول و مظهرمان را،... نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم بشناسیم، چون همه اینها را برای خود استثنائی ساخته‌ایم.

تا کی دروغ، وسیله قدرت است؟

تا موقعی که مردم را با "خیالها و انگاشته‌ها" می‌توان به تحریک آورد و بسیج ساخت، دروغ، یک وسیله قدرت (برای مقتدران ازهر قماش، چه مقتدران سیاسی، چه مقتدران دینی و ایدئولوژیکی، چه مقتدران اقتصادی) باقی خواهد ماند. این ایده را که "دروغ، وسیله قدرت است" از نقطه نظر اخلاقی نکوهیدن، مقتدران را از آن باز نمی‌دارد که دروغ را به عنوان وسیله قدرت به کار ببرند.

دروغ، فقط موقعی وسیله قدرت نخواهد بود، که مردم را فقط با حقیقت بتوان بسیج ساخت، نه با خیالها و انگاشته‌ها و خرافاتشان. ولی آنکه دروغ را به

عنوان وسیله قدرتش به کار می برد، همیشه خیالها و انگاشتها و خرافات مردم را مساوی با حقیقت می شمرد و مردم را به این تساوی مؤمن می سازد. ایده دموکراسی برای این پایه استوار است که مردم، حقیقت را می فهمند، و هرگروهی و طبقه ای و حزبی، منافع خود را صادقانه می گوید. ولی برعکس این فرض، هرگروهی و طبقه ای و حزبی، منفعت خود را استحاله به حقیقت می دهد، یعنی نمی تواند (نه آنکه نخواهد) صداقت داشته باشد. ولی وقتی اساس حکومت و ولایت و خلافت، بر "جهل انسان" یا "فساد انسان" یا "انسان گناهکار" یا "آگاه بودکاذب" گذاشته شده باشد، دروغ به عنوان وسیله حکومت و هدایت، وسیله ای مشروع و مجاز می شود، ولو برضاییده اخلاقی خدا یا حقیقتِ همان دستگای حکومت نیز باشد.

چه موقعی در ایران، شاه قانیت به سلطنت داشت ؟

تصویری را که مردم در ایران باستان از شاهان داشتند، پایه قانیت حکومت آنها بود. شخص شاه، ایده آل علم و صنعت، یا ایده آل داد (فریدون) یا نبوغ اختراع و ابتکار یا ایده آل عقل و علم (جم) یا ایده آل مهر و مردمی (ایرج) بود. نگاهی به اولین اسطوره های شاهنامه بشود تا این نکته روشن گردد. چون شاه، "تجسم یکی از ایده آل های بزرگ انسانی" بود قانیت به حکومت داشت.

مردم می خواستند در شاهان، تجسم بزرگترین ایده آل های انسانی را داشته باشند. و این ایده آلها، "تجسم اوج عقل و علم"، "تجسم اوج مهر"، "تجسم اوج داد"، "تجسم قدرت ابتکار و اختراع مفید برای زندگانی و بهزیستی اجتماعی" و "تجسم قدرت کشف فنون و سازمان" بودند.

هزاره ها شاهان برپایه این "انتظار مردم از شاهان" حکومت کردند. ولی مردم تجربه کردند که شاهان بندرت تحقق این ایده آلها بودند. و حال همین انتظار را پایداری نگاه داشته اند ولی به جای اینکه از شاهان بخواهند، از حکومت یا حزب به عنوان سازمان توقع تحقق آنها را دارند و اساس قانیت حکومت یا هر سازمانی می دانند. ایرانیان با همین اسطوره ها "ایده آل های بنیادی که در حکومت باید تحقق یابد" بیان کرده است. بدینسان ساختار حکومت باید طوری باشد که این ایده آلها بتوانند تحقق یابند. در هیچکدام از این ایده آلها بیان این نیست که ایرانی ایده آلش

حاکمیت خدا بر انسان است بلکه همه انتظاراتش از حکومت که حقانیت به حکومت می دهد اینست که حکومت باید به مسائل سودمند برای بهتر زندگی کردن بپردازد و زندگانی عادی را از کشاورزی و صنعتگری و پزشکی (عمر طولانی و بدون بیماری بودن) مرتب سازد و کامهای انسانی را برآورده و دوم مهر را تحقق بدهد و منشاء اختراعات و ابتکارات و سازمانهای باشدکننده زندگانی را در همه وجوهش می پروراند و می آرایند.

هدفهای اساسی حکومت برای ایرانی در همین اسطوره های نخستین شاهنامه در نهانیت و صوح رسم شده است به خصوص نقش ابتکار حکومت در آنچه مربوط به تاءمین رفاه و تمتعات زندگانی جسمانی و شادی و بهروزیست به تکرار تأیید گردیده است. ایرانی فقط به چنین حکومتی حقانیت می دهد.

گرفتن حق تغییر دادن دنیا و جا معه و تاریخ

"حقیقت" را در منطق، این طور عبارت بندی می کنند که حقیقت عبارت از تساوی "ایده یا مفهوم یا معرفت ما" با واقعیات "هست". ولی این عبارت را باید برعکس این بیان، فقط در "عمل و حرکت و جریان" همیشه فهمید. یا انسان "ایده و مفهوم و معرفتی" دارد، و آنرا تحمیل به "واقعیات" می سازد، یعنی می کوشد آنقدر واقعیات را تغییر بدهد، تا واقعیات مساوی و عین آن ایده و مفهوم و معرفت بشوند (در این هنگام مفهوم حقیقت، بی نهایت تجا و زگران و قسا و تمندانه هست) یا آنکه زور او "زور ایده ها و مفهوم ها و معرفت های او، دیگر به واقعیات نمی رسد، و واقعیات در مقابل او ایستادگی می کنند و بالاخره واقعیات بسا زور، ایده و مفهوم و معرفت او را آنقدر تغییر می دهند تا انطباق بر واقعیات بیابد. بنا بر این، "ایمان به مفهومی از عدالت یا آزادی یا تساوی" یا ایمان به هر ایده آلی و ایده های دیگر، که این ایده آلهای ایده ها حقیقت جاوید و تغییرناپذیر هستند، این معنا را نمی دهد که این ایده آلهای موجودات ثابت و خشکیده و مرده هستند، بلکه این ایمان، سبب می شود که انسان جرئت و گستاخی تجا و زگری و زورورزی و حقانیت به زورورزی و "تغییر دادن" واقعیات و دنیا و جا معه و تاریخ را پیدا می کند.

کسیکه می خواهد دنیا و جا معه و تاریخ را تغییر بدهد، حقانیت به زورورزی

و تـجـا و زـگـری و بـیـرحـمی و جـرئت بـه زـر و ورزی و تـجـا و زـگـری بـه دـنـیـا و بـشـریت و جـا مـعـه و تـا رـیـخ لـازـم دـا رـد . اـیـن اسـت کـه مـفـهـوم حـقیـقـت بـه مـدـد ا و مـی رـسـد . بـنـا بـر اـیـن د ر عـمـل ، تـسـا و ی ا یـدـه بـا و اقـعـیت (حـقیـقـت) د و شـکـل مـتـضـا د بـه خـود مـی گـیـرد ، یـکـی ز و ر و رزی ا یـدـه بـه و اقـعـیـات ، ز و ر و رزی ا یـدـه آ لـها بـه و اقـعـیـات ، بـر ا ی تـحـمـیـل تـغـیـر ا ت بـه و اقـعـیـات تـا ا نـطـبـاق بـه ا یـدـه و ا یـدـه آ ل ا و پـیـدا کـنـنـد) د ر ا یـن د و ر ه ا نـسـا ن و جـا مـعـه و طـبـقـه ، خـود ر ا صـا حـب تـا ر یـخ و مـعـیـن سـا ز نـد ه تـا ر یـخ و حـاکـم بـر تـا ر یـخ و سـر نـو شـت خـود ا حـسـا س مـی کـنـد (د یـگـر آنـکـه ز و ر و رزی و اقـعـیـات بـه ا یـدـه هـا و مـفـا هـیـم و مـعـر فـت ا نـسـا ن ، بـر ا ی تـحـمـیـل تـغـیـر ا ت بـه ا یـدـه هـا و ا یـدـه آ لـها و ا فـکـا ر ا نـسـا ن ی . د ر ا یـن د و ر ه ا نـسـا ن و اقـعـیـت گـرا و فـر صـت طـلـب و ا بـن الـو قـت مـی شـود و ا عـتـقـا د بـه سـر نـو شـت و ر و ز گـا ر و " خـدا و نـد مـقـتـد ر و بـا مـشـیت " پـیـدا مـی کـنـد و تـسـلـیـم ر ا بـه عـنـوا ن تـنـهـا ر ا ه چـا ر ه مـی یـا بـد و ا نـسـا ن خـود ر ا ضـعـیـف و حـقـیـر مـی شـمـا ر د و د ر تـو ا ضـع ، فـضـیـلـت خـود ر ا مـی یـا بـد .

بـد یـن جـهـت اسـت کـه " تـسـا و ی ا یـدـه بـا و اقـعـیـت " (حـقیـقـت) د و مـعـنـا و مـحـتـوا و د و نـوع شـیـو ع عـمـل د ر و اقـعـیـت و جـریـا ن و حـر کـت د ا ر د . چـون ا یـن تـسـا و ی و عـیـنـیـت ، حـالـت حـد ی و نـهـائـی و ا یـدـه آ لـی هـسـت کـه هـیـچـگـا ه د ر عـمـل و و اقـعـیـت و جـود خـا ر جـی نـد ا ر د (هـیـچـگـا ه مـعـر فـت و ا یـدـه و مـفـهـوم ، مـسـا و ی بـا و اقـعـیـات نـیـسـت) و د ر و ا قـع ، یـا ا یـدـه بـه و اقـعـیـت فـشـا ر و ز و ر مـی آ و ر د ، و یـا بـا ل عـکـس ، و اقـعـیـت بـه ا یـدـه و مـفـهـوم و مـعـر فـت فـشـا ر و ز و ر مـی آ و ر د . و مـعـمـولـا " بـعـد از د و ر ه هـا ی غـلـبـه ا یـدـه هـا و ا یـدـه آ لـها و ا یـدـه لـو ژ یـهـا کـه د ر ا نـسـا ن حـالـت و حـقـا نـیـت تـجـا و زـگـری بـه و اقـعـیـات بـه ا و ج مـی ر سـد و ا نـسـا ن و اقـعـیـات ر ا فـقـط بـه عـنـوا ن د شـمـن و مـقـا و مـتـگـرمـی شـنـا سـد و عـشـق بـه مـسـخ کـردن آنـهـا بـیـشـتـر یـیـن لـذات ر ا بـر ا ی ا و فـرا هـم مـی سـا ز د ، د و ر ه هـا ی تـسـلـیـم و ا یـمـان و یـا ء س و آ ر ا مـش جـو ئـی نـیـز مـی آ یـد و و اقـعـیـت پـر سـتـی و پـر سـتـش گـذ شـتـه و سـنـت و و ا پـس مـا نـد ه هـا از نـور و ا ج مـی یـا بـد و ، خـود ر ا د ر ا خـتـیـا ر سـیـر تـا ر یـخ و قـو ا نـیـن جـا مـعـه و ر و ا بـط تـولـیـد ی ا قـتـصـا د ی یـا مـشـیت الـهـی مـی گـذا ر د ، تـا ا و ر ا طـبـق ضـر و ر ت یـا حـکـمـت خـود مـسـخ سـا ز نـد و ا ز حـاکـمـیـت خـود د سـت مـی کـشـد .

بـنـا بـر ا یـن و قـتـی مـا د م از حـقیـقـت و عـد ا لـت و آ ز ا د ی و تـسـا و ی بـه عـنـوا ن ا یـدـه آ ل مـی ز نـیـم ، ا یـمـان بـه حـقـا نـیـت خـود و گـر و ه و طـبـقـه و مـلـت خـود بـنـیـه تـجـا و زـگـری و قـسـا و ت د ا ر یـم .

سکون مطلق عقل و سکون مطلق فهم

کسیکه زیاده اندیشه های نومی آورد (اندیشه های زیاده تغییر می دهد)، دیگران او را بدمی فهمند، چون برای فهمیدن هر اندیشه ای، مدتی زمان و صبر و پایداری و "ثبوت در فکر" لازمست. پس او بایده اندیشه های خود را ثابت سازد، تا امکان حداکثر درست فهمیدن را برای دیگران فراهم سازد. این است که کسی که می خواهد آفریننده فکری باشد، نباید منتظر فهمیده شدن باشد. همین "انتظار و توقع فهمیده شدن" او را از حرکت باز خواهد داشت.

بالاخره برعکس، آنکه "فهمش را از یک اندیشه معین" زیاده تغییر می دهد (امروز از این اندیشه، چنین می فهمد و فردا از این اندیشه، چنان می فهمد) - هر روز همان اندیشه را به طریقی دیگر تفسیر و تاءویل می کند، اندیشه های متفکر را بدمی فهمند و باید "امکان تغییر فهمش" را بکاهد، تا آن اندیشه را درست بفهمند. متفکر باید کمتر بیندیشد و مردم باید کمتر بفهمند تا اندیشه ها درست فهمیده شوند. بنا بر این ایده آل فهم درست، سکون نهائی و مطلق تفکر (ساختن یک دستگاه فکری) و سکون نهائی و مطلق فهم (فقط یک نوع تفسیر از آن دستگاه فکری) است.

هر کسی، اندکی بیش از حقیقت می گوید

هر کسی که حقیقت می گوید، ایمان دارد که او حقیقت را دارد و می تواند آن را بگوید و این ادعا به هیچ وجه دروغ نیست. ولی اومی تواند حقیقت را به طور خالص بگوید، به شرط آنکه در خود چیزی دیگری نداشته باشد. ولی انسان آنقدر منافع و اغراض و امیال آگاهانه و ناآگاهانه دارد که هیچگاه، مانع از گفتن حقیقت نمی شوند، بلکه همه آنها با اشتیاق خود را در آن حقیقتی که گفته می شود قاطی می سازند و با آن خود را می پوشانند و خود را با آن یکی می سازند.

در واقع انسان همیشه "بیش از حقیقتی که دارد" می گوید. و مسئله شنونده و خواننده آنست که آنچه در این حقایق بیشتر گفته شده، حذف کنند. هر حقیقتی که گفته و بیان می شود، اندکی بیش از حقیقت است. ولی چه بسا که بعد از رفع این "اندک"، هیچ چیزی از حقیقت باقی نمی ماند. آنچه با حقیقت آمیخته شده، حقیقت را نیز از بین برده است. حقیقت، خاصیت

ترکیب شدن ندارد.

تفاوت انسان بزرگ و انسان کوچک

چه بسا انسان، کار بزرگ نمی کند، چون با ورنه دارد که برای انجام کار بزرگ، نیرو و استعداد و فکر دارد. انسان، خود را اسیر کارهای کوچک می سازد، چون می خواهد همیشه موفقیت داشته باشد، و موفقیت های کوچک ولی نسبتاً "مرتب و مداوم را بر موفقیت های بسیار بزرگ ولی نامرتب و احتمالی، ترجیح می دهد. همین "خشنودی از موفقیت های کوچک ولی مرتب و نسبتاً "حتمی" سبب می شود که نیرو و استعداد و فکر خود را هیچگاه برای "کار بزرگ" تمرین ندهد. چون کار بزرگ، نامرتب تر و احتمال موفقیتش کمتر است، آمادگی برای تعهد کار بزرگ، احتیاج به "تحمل و قبول سلسله ای از شکست ها و ناکامی های مرتب و متوالی" دارد، تا قوایی که در موفقیت های کوچک هیچگاه نمی گسترند و نمی شکوفد، پدید آید یا بند. انقلاب هم یک کار بزرگ برای یک ملت است و هر انقلابی، در واقع "مجموعه ای از انقلابات" است و ملت در غالب این انقلابات در شکست ها و ناکامی ها و یاس ها قوایی را رشد می دهد که برای انقلاب آخر لازم دارد.

سرعت بصیرت (شناختن موقع دقیق برای یک اقدام) و سرعت تصمیم گیری و استقامت در شدیدترین یاس ها و حفظ قدرت تصمیم در یاس، فقط در شکست و ناکامی در انقلابات پی در پی انگیزه و پرورده می شوند. درست یاس از شکست و ناکامی، بسیاری از افراد و ملل را در این مواقع، افسرده و فلج می سازد و چه بسا آنها را از افزایش این قوا (سرعت بصیرت، سرعت تصمیم گیری، قدرت پیوندیابی، چون در یاس غالباً "هرکسی به فکر نجات فردی گروه خود می افتد و از همبستگی می گریزد و در شدت قدرت همبستگی علیرغم یاس مطلق، هنریست که انسان در انقلابات می تواند بدبگیرد) باز می دارد. و بزرگی فردی ملت در همین جا نمودار می شود که در سست در شرائطی که افراد و ملل دیگر در آن فلج ساخته می شوند و در یاس افسردگی و در خود باختگی آنها را فرا می گیرد، قوای اومی افزایش و بسیج ساخته می شود.

رابطه‌های گوناگون ایده‌آل با قدرت

هرا ایده‌آلی برضد واقعیت است، یعنی برضد قدرت است، چون قدرت درهر اجتماعی، بزرگترین واقعیت است. هرا ایده‌آلی برای تغییری واقعیت است یعنی می‌کوشد قدرت موجود را تغییر بدهد و منتفی سازد و طبعاً "برضد قدرت واقعی موجود است. و بالاخره هرا ایده‌آلی می‌خواهد "واقعیت بیا بد"، یعنی می‌خواهد خود را تبدیل به "قدرت واقعی" بدهد. بدین سال تحول تدریجی ایده‌آل، دووضع متضاد در ایده‌آل به وجود می‌آورد. ایده‌آل برضد قدرت، نقش دیگری بازی می‌کند و طور دیگر فهمیده و تفسیر می‌شود که ایده‌آل در دفاع از قدرت، این است که هرا ایده‌آلیسمی درهر مرحله‌ای رابطه‌های دیگر با قدرت و طبعاً "در خود، معنا و محتوایی دیگر دارد. همان شخصی که همان یک ایده‌آل را در این دو مرحله بر زبان می‌آورد، در این دو مرحله یک چیز از آن ایده‌آل نمی‌فهمد و اساساً "همان یک شخص نیست و اعتباری را که یک شخص ایده‌آلیست درمبارزه برضد قدرت موجود کسب می‌کند نباید به حساب آورد و در مرحله‌ای گذاشت که خود، قدرت را به دست آورده است.

خدای عقلی

عقل، درپی "معرفت هرچیزی به هدف تاءمین منفعت انسان" است. از این رو "معرفت عقل از خدا" نیز چیزی جز این نیست که از وجود یا مفهوم و تصویر خدا تا چه اندازه می‌توان برای انسان وجا معه سود گرفت. عقلی که خدا را می‌شناسد و می‌پذیرد، به نفع خدا نیست. همین‌طور عقلی که حقیقت را می‌شناسد و می‌پذیرد، به نفع حقیقت نیست، چون عقل مسئله حقیقت را بالاخره درپایان تقلیل به "ارزش حقیقت" برای انسان می‌دهد و همانسان که مسئله خدا را درپایان تقلیل به "ارزش مفهوم خدا برای انسان وجا معه" داد.

وقتی مسئله ما، مسئله خدا و حقیقت بود، ما با قبول یا رد وجود آنها کنار داشتیم، ولی وقتی مسئله ما، مسئله ارزش خدا و حقیقت شد، معیار ما وجود انسان است که با هرچیزی، از جمله خدا و حقیقت، طبق ارزشی که برای وجود او دارند رفتار می‌کند. و انسان، تنها به آن چیزی که هست، ارزش نمی‌دهد، بلکه به بسیاری چیزها که نیستند ارزش می‌دهد چون آنها را برای وجود خود

لازم دارد.

ما چه هنگام حق به طرد و نفی خدا یا حقیقت داریم؟

از هر ظلمی می توان گذشت جز از ظلمی که به نام خدا یا حقیقت می شود و یا برای خدا و حقیقت می شود و از ظلم آنکه خود را نماینده آن خدا یا آن حقیقت می شمارد. وقتی خدائی یا حقیقتی خودش قادر به رفع ظلمی نیست که بنا می آید و برای او می شود، باید این چنین خدائی و حقیقتی را نفی و طرد ساخت، چون سرچشمه این ظلم، خود همان خدا و خود ایمان به همان خدا و همان حقیقت است.

چرا سودپرستی، عمل پستی می باشد؟

انسان با دو نوع تجربه "روشنائی" کار دارد. یکی تجربه روشنائی که انسان از مفاهیم کلی دارد. وقتی انسان در هیرو و ایر محسوسات فراوان خود گرفتار شد، یک مفهوم کلی (که همه را خلاصه و ساده می سازد) ناگهان همه آنها را برای انسان روشن می سازد. ولی مفهومات کلی در اثر انتزاعی و کلی بودن، تو خالی و دامنه دار هستند، و در آنها هر کسی می تواند تطبیق غرض و نیتش چیزی را بگنجاند و هر کسی می تواند آن را طوری دیگر تاءویل کند.

(همه مفهومات و ایده آل های فراگیر - جهان شمول - تو خالی هستند). این تو خالی بودن مفهوم کلی و انتزاعی با خود، ابهام و تاریکی و گنجی و سردرگمی خاصی می آورد (به خصوص برای اکثریت مردم که آشنائی با مفاهیم انتزاعی ندارند، زود شیفته و جذب به آنها می شوند و با درک اینکه صاحبان قدرت از آن مفاهیم، چیز دیگری استنباط می کرده اند که آنها در نظر گرفته بودند، احساس فریب خوردگی شدید می کنند و این احساس فریب خوردگی با این احساس تاریکی از این مفاهیم و بدبینی و شک نسبت به این مفاهیم انتزاعی و کلی همراه است). در این هنگام یک تجربه حسی مستقیم، او را از این تاریکی و ابهام مفهوم کلی (غایت خلقت، کمال تاریخ، ایده آل های آخر الزمانی، خیال آبادها....) درمی آورد. و درست در مقابل "وعده های جذاب" در ایده آل ها و غایت های آخر الزمانی و خیال آبادها (که همه کلیات تو خالی و مبهم در واقعیت هستند)، انسان روبه "تجربه خود از سود" می آورد و فقط نسبت به "سود" اطمینان دارد.

درچنین موقعیتی است که "سود"، تجربه روشن و واضحی است. چون با تجربیات مستقیم و ملموس هر انسانی کار دارد. ولی اگر انسان در مقابل تجربیات کثیر و مختلف و متضاد خود از سودهایش قرار بگیرد، متوجه ابهام و تاریکی و مه‌آلودگی مفهوم سود می‌گردد.

ولی انسان با "سود"، فقط اشاره به چیزهایی می‌کند که باید "ملموس و محسوس و مستقیم" برای حواس فردی او باشد. او نیاز به "روشنائی حسی تجربی" دارد، و از مفاهیم و ایده‌آلهای کلی و انتزاعی که تجربه "روشنائی عقلی" به او می‌دادند روی گردان و مشکوک شده است.

مفاهیم کلی و انتزاعی و متعالی "خیر" و "ارزش" و "علویت" و "کمال" و "نجات روح جاوید" و "از خود بیگانگی" و همه برای او مزه تلخ ابهام و تیرگی و نا مشخص دارند. این است که بحث سود برای او، رابطه مستقیم و محسوس با بحث لذت و حس و مطبوع بودن و خوش بودن و مادیات دارد.

هر فردی به سودش نزدیک است. هر انسانی، روی تجربه حسی شخصی‌اش، سودش را مشخص و روشن می‌سازد و این تجربه روشنائی را بر تجربه روشنائی عقلی ترجیح می‌دهد.

و گرنه تعیین مفهوم کلی هر نوع سودی (خیر و ارزش و غایت و کمال و ایده‌آل و نجات روح و) وظیفه شاق برای هر انسانی است چون نیاز به داشتن "تصویری کامل از جهان یا انسان یا جا معیهات تاریخ و یا علوم مختلف" دارد. تعیین مفهوم کلی سود، از امکانات هر انسانی خارج می‌شود و متوجه می‌شود که "تجربه روشنائی در مفاهیم کلی" همیشه با "گم کردن تجربه روشنائی در محسوسات شخصی" همراه و متلازم است. در گذشته انسان حاضر می‌شد که با تجربه روشنائی و نور در "مفاهیم کلی"، مانند خیر و غایت و کمال، از "تجربه روشنائی حسی فردی" بگذرد و حتی آنرا منفور بدارد و به عنوان افسانه و ذهنیات درونسو (سازکتیو) طرد و تحقیر کند. ولی انسان امروزه، روشنائی را که تجربیات حسی و مستقیم فردی به او می‌دهند، از جمله سود خواهی را، حاضر نیست در آستانه مفاهیم و ایده‌آلهای کلی و غایت و کمال و خیال آبا و اجداد و عبودیت الهی (به عنوان تنها هدف عالی خلقت) قربانی کند.

در سود خواهی، او همیشه این تجربه روشنائی نیرومند را درمی‌یابد و تأیید می‌کند و سرچشمه قدرت خود می‌شناسد. از این رو نیز هست که کمال نمی‌کند.

می خواهند اختیار (یعنی تعیین خیر و هدف و ایده آل و کمال) و سرنوشت جا معه را در دست گیرند یا " سیرتا ریخی ملت " را معین سازند ، سودخواهی و سودپرستی را بی نهایت می نهند چون می دانند در باره سود ، خود هر انسانی تجربیات و حواس عادی روزانه خود را به کار می برد و بیشتر به آن اعتماد می کند و فرصتی به قدرت طلبی دیگران نمی دهد . سودخواهی برای او بزرگترین تجربه روشنائی است .

راهنمائی برای جویندگان پاکی

هروقت خواستید " چرکین ترین سواثق و شهوات و اغراض " انسانی را کشف کنید ، همیشه در زیر پرده ترین و پرجلاترین برجسب های " خدا و تقدیس و ایده آل " بنگرید . اگر اشتیاق به حفظ ایمان خود دارید ، آنگاه از دست زدن به آنها خودداری کنید ولی اگر می توانید برای کراه و یاس خود از فریب ، تفوق یا بیدبای انگشتهای نیرومند خود آنها را اندکی بفشارید . تا دست به آنها نمی زنید ، پرستیدنی و پاک هستند ، ولی وقتی فشردید ، بکوشید تا چهره خود را برنگردانید تا بتوانید چرکهای غیرمنتظره را که از زیر پوست نازک می ترکند و ایجا با استفراغ می کنند ببینید . معمولاً " حالت استفراغ آورنده این اکراه به اندازه ای شدید است که اغلب از دست زدن به آنها صرف نظر می کنند و بدین سان ، همیشه چرکها زیر برجسب خدا و تقدیس و ایده آل ، پرستیدنی باقی می مانند . انسان ، قدرت دیدن چرک را ندارد .

گرفتن حق از آنانی که برای حق مبارزه می کنند

مبارزه ، همیشه پست ترین و زشت ترین سواثق و عواطف انسان را بسیج می سازد . از این رو در " مبارزه برای حق " ، ما برای " پیروزی با ختن حق و عدالت و آزادی و حقیقت خودمان " ، پست ترین و زشت ترین سواثق و عواطف خود را پیروزی سازیم .

و آنکه آنچه حق و حقیقت و عدالت را پیروز ساخته است ، بالاخره ، حقی به آن پیروزی دارد . و چه بسا وقتی سهم پیروزی او به او داده شد ، سهم حق و حقیقت ، و عدالت و آزادی ، چیز است بسیار اندک . حق را از آنهایی که " ضد حق و عدالت و حقیقت و آزادی " هستند ، گرفتن ، بسیار سهل است ، ولی حق را از آنهایی که برای حق و عدالت و حقیقت و آزادی مبارزه کرده اند ، گرفتن ،

بسیار دشوار می باشد، چون مبارزه برای حق سبب می شود که همه ای — سوا ئق و عواطف پست و زشت خود را با حق و حقیقت و عدالت و آزادی عینیت بدهند .

چرا این قدر فرصت طلب ؟

وقتی درجا معه موفقیت پرستیده می شود (برترین ارزش زندگانی اجتماعی می شود) غالب مردم، فرصت طلب می شوند . کسیکه به رشد بزرگی خود، بیشترین ارزش را می دهد، شکست و بلای سخت و درد را نیز با روی باز می پذیرد، وقتی آن شکست و بلای سخت و درد سبب شکوفائی و نیرومندی بزرگی او گردد . رشد فرصت طلبی درجا معه، علامت آنست که جا معه به "بزرگی انسان" به آن اندازه ارزش نمی دهد که به "موفقیت" .

جنگ مقدس وجود ندارد

هرکسی که ایده آل و هدف جهان شمول دارد با دید جهان را "بگیرد" . از این رو هر ایده آل و هدف و مفهوم جهان شمولی با خود تجا و زطلبی را می آورد و به آن حقانیت می دهد . آنکه این ایده آل و هدف را دارد با ایده همه چیزها (همه بشر، همه ملل، همه طبقات، همه عقاید...) را بگیرد (همه چیز را در تصرف آورد و مالک شود) و طبعاً "با دید جنگ و جهان دوم را مقدس سازد" . چون گرفتن همه چیزها و همه ملل و همه طبقات و همه عقاید و همه عواطف و همه افکار، احتیاج به جنگ همیشگی دارد .

این جنگ، هیچگاه پایان نمی پذیرد . چون آنکه با جنگ می گیرد، به طور مداوم با جنگ پنهانی و آشکارا و پس می گیرند . جنگ برای کسی مقدس است که ایده آل و هدف جهان شمول دارد و می خواهد همه چیز را بگیرد و فرا گیرد . وگرنه جنگ خاصی که به تنهایی مقدس باشد وجود ندارد . برای کسیکه می خواهد همه چیز را بگیرد، همیشه باید بجنگد و همیشه جنگ ابدیش را دنبال می کند و جنگ برای او تمام شدنی نیست، بنابراین این جنگ ابدیست که مقدس است وگرنه "یک جنگ محدود و یکباره" را نمی توان مقدس ساخت . کسی که یک جنگ را مقدس ساخت، همه جنگهایش مقدس خواهد شد و جنگ مقدس، هیچگاه پایان ندارد .

هر فلسفه‌ای، طرفدار منفعت‌گروهی است

درد دوره ما سودخواهی به اندازهای علویت اخلاقی و معرفتی پیدا کرده است که عینیت با حقیقت یافته است.

سود هر کسی یا گروهی یا طبقه‌ای یا ملتی یا امتی مساویت با حقیقتش. از این رو وقتی انسان درباره معرفت و حقیقت و فلسفه و اخلاق سخن می‌گوید، نخستین سؤال برای هر خواننده و شنونده آنست که او "طرفداری از سود کدام گروه" می‌کند. پاسخ به این سؤال است که همه افکار یک متفکر را برای خواننده یا شنونده روشن و معین می‌سازد. برای همه بدیهی و مسلم است که حقیقت و اخلاق و معرفت و فلسفه فقط تابع سود است، ولی برای حقانیت دادن به سود، سود مساوی با حقیقت نیز گذاشته شود. این است که برای مردم، هیچ فکری، حقیقتی، اخلاقی، فلسفه‌ای، بی طرف نیست. هر چیزی را با ید مشتق از "سودیک گروه" ساخت، تا برای ما روشن و عقلانی و مفهوم گردد. طبعاً "طبق این روال فکری هیچکس نمی‌تواند" بی طرف" باشد. در این صورت باید سود هیچ طرف را نخواهد. و انسانی که سود نخواهد، انسان نیست.

دور بودن واقعیت از روء یا

ما امروزه دنیای انسانهای گذشته را نمی‌فهمیم چون خواب و بیداری (واقعیت و روء یا) برای آنها فاصله زیاد از هم نداشت. خواب و بیداری (روء یا و واقعیت) متضاد با هم نشده بودند.

دوری زیاد خواب از بیداری، انسان را به وحشت و بهت می‌افکند. انسان در اثر این درک وحشت و بهت، بیدار می‌شود. بیدار شدن، درک "دیگر بودن کامل تجربیات" از تجربیات پیشین است. طبعاً "هر چه انسان در تحولات خود، دچار بهت و وحشت و تضاد شد، بیدارتر شد و خواب و بیداری او دو دامنه از تجربیات کاملاً مجزا و مختلف از هم گردیدند. در حالیکه برای انسانهای اولیه این دو منطقه این دو نوع تجربه از هم جدا و دور و متضاد نبودند. واقعیت و روء یا از هم انفکاک نا پذیر بودند. واقعیت و روء یا با هم آمیخته و نزدیک بودند، طبعاً "زندگانی و مردگانی نیز به هم نزدیک بودند، ولی سراسر تجربیات انسانی امروزه به یک اندازه در تضاد با هم واقع نشده‌اند. یعنی برای ما سرحد خواب و بیداری در همه دامنه‌های زندگی به

یک نوع نیست. در بعضی از دامنه‌ها، واقعیات وروء یا در تضاد با هم قرار گرفته‌اند و ما به حد اکثر بیداری می‌رسیم ولی در بعضی از دامنه‌ها، این تضاد یا اختلاف کمتری شود و با لایحه درد دامنه‌ها بی‌واقعیت وروء یا به همان اندازه نزدیک که برای انسان‌های اولیه بوده است و در دامنه‌ها بی‌واقعیت وروء یا با هم عینیت می‌یابند که انسان‌های اولیه آنرا نمی‌شناختند برای جبران "بیداری‌هایی که ما به آن رسیده‌ایم (تضاد کامل واقعیت وروء یا) ما نیاز به "نزدیک‌تر شدن واقعیت وروء یا "درد دامنه‌های دیگر از زندگی داریم که انسان‌های اولیه هرگز نمی‌شناختند. تضاد واقعیت وروء یا در یک دامنه از زندگی با "عینیت واقعیت وروء یا "درد دامنه‌های دیگر از زندگی جبران می‌گردد. انسان‌های اولیه در همه دامنه‌های زندگی به‌طور یکنواخت تری می‌زیستند و رابطه میان واقعیت وروء یا نشان در همه دامنه‌ها نسبتاً یکسان بود.

ما امروزه در تجربه زنده و نیرومند خود از ایده‌آلهای خود، عینیت آنرا با واقعیت درمی‌یابیم. از این رو ما در ایده‌آلهای خود (روء یا های خود) امکان بیدار شدن نداریم، چون بیدار شدن، نیاز به برخورد ناگهانی تضاد واقعیت از روء یا را دارد. ولی ایمان به عینیت ایده‌آل و واقعیت، امکان درک این تضاد را از بین می‌برد.

شرکت در منفعتی که هنوز به آن نرسیده‌ایم

ما غالباً "از" منفعت مشترک "با یک گروه (یک طبقه، یک حزب، یک قوم، یک اتحادیه، یک طبقه روحانی...) دم می‌زنیم که فعلاً آن منفعت، مفقود است. پس شرکت ما در تاءمین "منفعت مفقود" است.

پیدايش آگاه بود منفعت طبقاتی نیز، در جریان درک "منفعت مفقود یک طبقه" شکل به خود می‌گیرد. ما در این درد (درک فقدان هر منفعتی، ایجاد دردمی کند) با هم شریک می‌شویم. ولی "شریک بودن درد" نشان آن نیست که می‌توانیم "شریک در شادی و خوشی"، "شریک در وجود همگان منفعت" باشیم.

شراکتی که از درد مشترک سرچشمه گرفته، با شراکتی که از شادی و خوشی مشترک سرچشمه می‌گیرد، فرق دارد.

هیچ انسانی "مقدار شرکتش در درد" را معیار "مقدار شرکت در شادی" قرار

نمی دهد .

هر انسانی ، می خواهد می کوشد که از درد تا می تواند کمتر قسمت ببرد . ولی می خواهد می کوشد تا می تواند از شادی و خوشی بیشتر قسمت ببرد . این است که در تقسیم غنیمت ، آنهایی که با هم علیه دشمن می جنگیدند ، علیه همدیگر می جنگند . مثلاً "پیش از انقلاب ، مبارزه علیه استبداد قبلی ، مسئله شرکت در درد است . ولی با حصول پیروزی ، مسئله ، مسئله شرکت در قدرت و شادی حاصل از قدرتست .

این است که " شرکت فقدانی " در منفعت های مشترک یک گروه ، با " شرکت وجدانی " (شرکت در وجود منفعت) دو چیز مختلف است و آگاه بود منفعت طبقاتی یا ملی یا صنفی که در درد از فقدان پیدایش یافته به " شرکت وجدانی " امتداد نمی یابد . شرکت در فقدان ، ایجاب می کند که هر فردی ، همه قوای دهنده ، از خود فرو و فرا ریزنده و از خود بخشنده و از خود وا گذارنده را بسیج سازد تا با دیگری حداکثر شرکت را داشته باشد ، یعنی در درد و شادی ، ضرورت وجود و رشد و نوع قوای کاملاً مختلف و متضاد نمودار می گردند و با پیدایش این عده از قوا در هر دوره ای با خو گرفتن و ریاضت و دوام ، ظهور و دوام و گسترش عده دیگر از قوا را بازمی دارد . ماکه شریک خوب در فقدان منفعت بودیم ، شریک بد در وجود منفعت می شویم .

تفاوت " مدارائی اخلاقی " و دفاع از " حق "

اقدامات افراد یا گروهها یا احزاب یا طبقات را نمی توان " تحمل کرد " که " آزادی " را با وسائل و شیوه های دموکراتیک نابود سازند . میان " تحمل و تسامح " که یک مسئله اخلاقی است با حفظ " حقوق " باید تفاوت گذاشت . " آزادی یک گروه یا طبقه یا فرد یا حزب " مجموعه ای از حقوق است که با ید از آن دفاع کرد و یک مسئله اخلاقی خالص نیست که بتوان با " تحمل و تسامح " و تحمل اخلاقی بی اساسی این اقدامات و اعمال به حقوق آزادی دیگران یا حزب روبرو شد . اما اگر این اقدامات و اعمال به حقوق آزادی دیگران یا جامعه کوچکترین آسیبی بزند ، بر اساس حقوق ، نمی تواند در محدوده تسامح و تحمل که یک رابطه اخلاقیست ، بماند . تسامح و تحمل برای آزادی یک نفر یا گروه یا حزب که یک وظیفه اخلاقی است ، وقتی این آزادی سبب " تجاوز به حقوق آزادی دیگران " شد و آنرا تهدید کرد یا منتفی ساخت ، تبدیل به یک

"تکلیف حقوقی" می شود. تسامح و تحمل اخلاقی در چنین موقعیتی برضد ضرورت "نظام حقوقی اجتماعی" است.

پیدایش و تکامل منافقگری

در گذشته، انسان می توانست فقط "یک اعتقاد" داشته باشد. ظرفیت انسان بسیارنا چیزو کم بود. انسان می توانست "یک آگاه بود"، "یک هویت" داشته باشد. از این رومی توانست فقط به یک دستگاه فکری یا تصویر جهان به عنوان "حقیقت واحد" ایمان داشته باشد. وقتی او را مجبور می ساختند که عقیده دیگری یا دستگاه فکری دیگر را حقیقت بدانند (وبس و این اعتقاد تحمیل می شد)، ناچار، عقیده و حقیقت و فکر تحمیلی، برای او عقیده و حقیقت و فکر، دروغ بود، ولو آنکه او مجبور بود، درجا معه خود را با آن عقیده و حقیقت یا فکر "بنماید". او مجبور بود "نمود" و "بود" جدا و بیگانه از هم داشته باشد. این مهم نبود که این "نمود"، دروغین و آن "بود" (عقیده و حقیقت و فکر پنهانی)، راستین بود. این مهم بود که در "نمود" خود، فکرو حقیقت و عقیده ای را جای می داد و به آن کم کم عادت می کرد و عادات، بتدریج از حالت اکراه می کاست. و عادت، از عقیده و حقیقت و فکری که در آغاز تحمیلی بود، کم کم یک عقیده و فکر "سودمند" می ساخت.

بالاخره انسان در زمان واحد، با دو عقیده، با دو حقیقت، با دو دستگاه فکری مختلف می زیست. و در انسان تنها "بود" نیست که خود را "می نماید"، بلکه "نمود" هم، تحول به "بود" می یابد.

آنچه "عقیده و فکر و حقیقت ظاهری" بود، راه به باطن می یافت. بدینسان انسان در زمان واحد، با دو عقیده، با دو حقیقت، با دو دستگاه فکری می زیست، ولو آنکه آن دورا "ظاهر" و "باطن" یک عقیده یا دین می دانست. در واقع دین واحد یا عقیده واحد، باطن و ظاهر داشت بلکه انسان دو عقیده یا دودین داشت.

و این تحمیل قرنهای منافقگری سبب "دامنه دار شدن وجود انسان" گردید. انسان می توانست در آن واحد، دو عقیده، دو حقیقت، دو دستگاه فکری داشته باشد، ولو آنکه در آغاز به آنها ارزشهای مختلف می داد. بالاخره انسان این دوره را در تاریخ نیز پشت سر می گذارد و می تواند در زمان واحد "چند اعتقادی"، "چند حقیقتی" و "چند فکری، چند دستگاهی" باشد.

در وجود خود، با چند عقیده و چند حقیقت و چند دستگاہ فکری زندگی کنند و هیچگونه تفاوت و مدارج ارزشی میان آنها قائل نشود. منافق فکری دیگر جرم نیست، بلکه فضیلت هم می شود.

تحمیل عقاید به انسان، او را وسیع تر و گشاده تر ساخته اند، انسان می تواند چند آگاه بود، چند هویت، چند شخصیت داشته باشد. از این رونیزی تواند در زمان واحد، عضو سازمانهای گوناگون باشد و از فلسفه ها و جهانبینی های مختلف و متضاد خوش بیاید. آنچه برای "تنگنای وجودی انسان" به عنوان منافق فکری و ریا و دورویی و ظاهرباطن، مطرود بود برای "گشودگی وجودی انسان" فضیلت است.

از این روانسان، زندانی در آگاه بود طبقا تئویش یا آگاه بود مطلقا نیست.

احتیاج به غرور و منفعت

نزدیک به، یا بیش از دو هزار سال مسیحیت و اسلام و بودائی گری، افکار و آموزه های خود را بر پایه احساس "کم - بود" انسان قرار دادند. مسیحیت در گناهکار شناختن انسان، انسان را به "ناتوانی در انجام عمل نیک" معتقد ساخت و نیاز به "نجات از گناه" را در انسان ایجاد کرد و پرورد. اسلام، در جاهل و فاسد شناختن انسان، انسان را به "ناتوانی اش در زدودن جهل خود و رسیدن خود به معرفت" و طبعاً "ناتوانی در رهبری خود" معتقد ساخت و نیاز به حجت و معلم و هادی را ایجاد کرد و پرورد. و بودائی گری در درد مند شناختن انسان، انسان را به "ناتوانی در شاد بودن و شاد زیستن" معتقد ساخت و نیاز به "امحاء بود و زندگی را در نیروانا" پدید آورد و پرورد.

برعکس این روال های فکری و دینی، شیوه تفکر ایرانی بر پایه "نیرومندی انسان" قرار داشت. و نیرومندی، اعتقاد به "بیش - بود" انسان دارد. انسان چون "بیشتر از خودش هست"، خود را "می نماید" (معنای راستی) و خود را می گسترد و می شکوفد. خود را نمودن و خرد خود را نمودن، دادن (داد) و توانائی است. خرد خود را نمودن، دانائی است. و خود را در همه رویه - هایش نمودن و گستردن، شادی و خوشی است. انسان، راست است (سرو = نماد راستی انسان) چون آنچه هست، می نماید، و این هنگامی است که هستی،

بجوشد و بروید و بیشتر شود و باز اید و بیا فریند. بودن، در نمودن، در پیدایش، "فر" می یابد. "فرزند"، فرزندگی است. از این رو "خلقت"، در تفکر انسانی با امر کارندارد (که علامت کمبود مخلوق و خلقت و خالق است) بلکه "پیدایش" است. "بیش بود"، "پدیدار" می شود. پدیدار شدن، نمودن، "شکل گرفتن بیشتر شدن" است. آفریدن، فریافتن یعنی در بیش شدن پدیدار شدن است.

آفرین، تاء یید و خوشی و باز بودن برای همین "بیش شدن دیگری در پدیدار شدن هنرش" هست.

در اعتقاد به نیرومندی، انسان التهاب و جنون و شهوت و رفتار "بیشتر داشتن" و "برتر از دیگران بودن" را نداشت. چون این التهاب و جنون و شهوت، هنگامی انسان قبضه و تسخیر می کند و تحت فشار قرار می دهد که انسان به آخرین حد، احساس "کمبود" داشته باشد، و این احساس کمبود را مسحیت و اسلام و بودائی گری در انسان به آخرین حد رسانیده اند. مقابله و تعرض با این احساس کمبود بی نهایت شدید مسیحیت در غرب، بنیاد التهابات شدید سیاسی و اقتصادی در غرب و مدنیت اقتصادی - سیاسی غرب را پدید آورد.

گریز از این احساس کمبود (و تلقین این احساس کمبود) و یافتن امکانات جبران آن، همه ملل را یکی بعد از دیگری، سیاسی و اقتصادی می سازد. در غرب، انسان دوباره علیرغم مسیحیت شروع کرد از "کم بودن" رنج و عذاب ببرد.

احساس کمبود در شکل مسیحیت، برای اونا راحت کننده و عذاب آور شد. از سر، "بیش بودن"، ایده آل انسان شد. ولی این "خواست برای بیش بودن" شکل خاصی به خود گرفت.

چنانکه "نیرومند زیستن" در ایران شکل دیگری از همین "ایده آل بیش بودن" بود.

و ما در شرق با اید دوباره راه خاص نیرومند زیستن خود را در تعارض با مفهوم کمبود را سلام، کشف کنیم و درست علیرغم اسلام زندگی را برپا یه "احساس بیش بود" بگذا ریم.

التهابات سیاسی در غرب در دو قرن اخیر، زائیده "احساس شدید از عذاب کمبود انسان" و گریز از آن بود. انسان با عذاب از درد کمبود خود (که مسیحیت در او پرورده بود) می خواست، انسان نیرومند بشود. هر چه احساس عذاب از

کمبود بیش‌تر می‌شد (با بالارفتن ارزش زندگی در جهان) انسان در پی چاره بود و چون قادر نبود بر بود خود بیافزاید، دورا در پیش داشت که حداقل آنرا جبران می‌کرد. انسان، می‌انگاشت که اگر بتواند "احساس بیش‌تر داشتن" خود را ارضاء کند، درد را احساس کمبودش خواهدکاست. یا آنکه می‌انگاشت اگر بتواند "احساس برتر بودن از دیگران" را ارضاء کند، درد را احساس کمبودش خواهدکاست.

بنابراین او خود را به گروهی، به‌جا معهای، به طبقه‌ای، به ملتی عینیت می‌دهد که یا احساس بیش‌تر داشتن (منفعت و یا مالکیت) او را ارضاء کند، یا او خود را با گروهی عینیت می‌دهد که "احساس برتر بودن از گروههای دیگر" او را ارضاء کند. عینیت او با هر گروهی (طبقه‌ای یا ملتی...) یا بایدها احساس منفعت او را ارضاء کند یا احساس غرور و امتیاز او را ارضاء کند. آنکه در عینیت دادن خود با گروهی در "احساس بیش‌تر داشتن، در منفعت جوئی" کا ملا" ارضاء می‌شود (یعنی احساس می‌کند که با حفظ منفعتش، بیش‌تر هست) اهمیت چندانی به ارضاء "احساس برتر بودن از دیگران، یعنی به احساس غرور و امتیاز" نمی‌دهد. معمولاً جنبش‌های سوسیالیستی با ارضاء همین سا ئقه منفعت نسبتاً "خالص کاردارند و کسانی سوسیالیست می‌شوند که "داشتن و تاءمین منفعت "کا ملا" احساس بودن و نیرومند بودن می‌آورد. ولی جنبش‌های ملی گرائی، ترکیب از دو سا ئقه "بیش‌تر داشتن" و "برتر از دیگران بودن" (منفعت و غرور) هست.

در جنبش‌های ملی گرائی غرور و منفعت را با هم می‌خواهند و در مواقع سیاسی سا ئقه غرور و امتیاز خواهی (برتر از گروههای دیگر بودن) سا ئقه منفعت خواهی را تابع خود می‌سازد. تا چنین کسی احساس برتر بودن از گروههای دیگر را نکند (یعنی سا ئقه غرور و امتیاز خواهی اش ارضاء نگردد) احساس بودن و بیش بودن نمی‌کند ولی ملی گرائی باریشه‌سیاسی اش، از ارضاء سا ئقه بیش‌تر داشتن (منفعت خواهی) هیچگاه دست نمی‌کشد. این است که "روابط اقتصادی" در بسیاری از مواقع تابع "سا ئقه غرور و امتیاز طلبی" اومی گردد. در دین، در اثر ایجاد آن احساس شدید کمبود (در مسیحیت و واسلام) سا ئقه غرور و امتیاز طلبی در عینیت دادن خود با جا معه مسیحی یا مسلمان، نقش اصلی را بازی می‌کرد و می‌کند. حقیقت، مؤمن را ممتاز از همه می‌سازد. من خود را با امت اسلام عینیت

می دهم تا به من "احساس امتیا ز نسبت به همه ملل وجوا مع وعقاد" بدهد. و دین برعکس ملی گرائی می تواند کما ملا "از ارضاء سا ثقه منفعت خواهی صرف نظر کند، یعنی ریشه و بنیاد روابط اقتصادی را (سا ثقه بیشتر داشتن را برای رفع احساس کمبود خود) در خود سرکوب کند. ولی در جنبش های ملی گرائی، و سا ثقه امتیا ز طلبی و غرور با ید غالباً "از مجرای "بیشتر از دیگران داشتن" تاء مین گردد. آنگاه ملت یا به فکر جهان گیری می افتد و یا به فکر استعمار و استعمار ممالک وجوا مع دیگر می افتد. غرور ملی یا در وسعت طلبی جغرافیائی ارضاء می گردد یا در "مکیدن ثروت از وجوا مع دیگر" به داخل ملت خود، ارضاء می گردد. موجودیت انسان سیاسی، همین التهاب "بیشتر داشتن" و "برتر از دیگران بودن" می باشد. ارضاء سا ثقه خالص "برتر از دیگران بودن"، بدون آمیختگی با سا ثقه بیشتر داشتن، یعنی امتیا ز طلبی بدون منفعت خواهی، که در دنیای دین و مذهب اتفاق می افتد، انسان وجا مع را به سرعت از درک جهان واقعیات خارج می سازد. (مسئله بر طرف ساختن صدام به عنوان شرط اصلی صلح و صرف نظر کردن از غرامات، ژستی است که فقط در عالم دین قابل فهم است ولی از نقطه نظر سیاسی امروز حرفی خنده دار و مسخره انگیز است) با از دست دادن پیوند با واقعیات (در امتیا ز خالص طلبیدن و به آن اکتفاء کردن که فقط در دنیای دین امکان دارد) رفتار جا مع، بنیاد عقلی خود را از دست می دهد، چون عقل فقط در چها رچوبه "یافتن وسائل برای ارضاء منفعت های انسان وجا مع" درست کار می کند و اساساً "کار می کند. این است که جنبش های دینی و مذهبی (مذهب = فرقه ای از یک دین) در برهه های، سا ثقه وسعت طلبی خود را (که امپریالیسم دینی و مذهبی بایده خواند) با تفوق سوائق غیر عقلی و حتی ضد عقلی تاء مین می کند. مثل جهان گیری اسلام در مرحله آغا زینش. ولی وقتی جنبش های دینی و مذهبی با سا ثقه منفعت خواهی را بطه یافت، جنبش دینی، سیاسی ساخته می شود و ماهیت دینی و مذهبی اش فرع سیاست می گردد.

تفاوت آفرین گویی و مرده پرستی

انسان نیرومند در شاها نه می تواند دومی خواهد به کرده و اندیشه و گفته دیگری، آفرین بگوید ولی ما چون عا جزا آفرین گفتن هستیم، مرده پرست شده ایم. آفرین گفتن، هنر و نیروی دیگری را در گفته و کرده و اندیشه و ستودن است نه به دروغ و ا رونه آن را برای چاپلوسی و فریفتن دیگری گفتن. آفرین به عمل دیگری گفتن، ا و را شاد می سازد و ا را به "نمودار" خشن بیشتر هنر و نیرویش "می گمارد، ا و را به نمودار" خشن بیشتر خودش و ا می دارد آفرین گویی، دیگری را استوار به خودش و نیرو و هنر خودش، و به اینکه گفتار و پندار و کردار و از او سرچشمه می گیرند، می سازد، و ا مکان آنرا در زندگی می یابد که نیرومند تر و با هنر تر و داپرور تر شود و بیشتر و بلند تر و با ارزش تر بگوید و بیندیشد و بکند، و ا ز اینکه خودش سرچشمه همه این هنرها و نیکوئیها است شاد شود. و انسان که آفرین می گوید، ا ز با لیدن و پرورده شدن و افزودن انسان دیگر شاد می شود، نه آنکه در شگ، هم خود و هم ا و را بیا زارد. ولی مرده پرستی برای این بنیادنها ده شده است که انسان "نباید" به گفتار و کردار و پندار دیگری آفرین بگوید، چون دیگری استوار به خودش و نیرو و فکر و عمل خودش خواهد شد و ا ز خودش و ا ل و افکار و احساساتش کام خواهد برد. دیگری نباید به خود ا یمان داشته باشد. این ا یمان به خودش و ا ل و افکار و احساساتش، سبب افزایش قدرت ا و خواهد شد. ولی انسان باید عا جز وضعیف و حقیر باشد و ا گرا و کام ا ز ا ل و افکار و احساساتش بگیرد، "کبر" خواهد یافت. قدرت و عمل و فکر همه ا ز آن خداست و ا فقط حق دارد کبر داشته باشد. با ید ا ز گفتن هر آفرینی به انسان دست کشید و گذاشت تا او بمیرد. آنگاه بعد ا ز مرگ، آنچه در حیات ا ز ا و دریغ داشت ایم، می توانیم صدا ر بیشتر نثار ا و کنیم. و ا خودش در زندگانی اش با ید همیشه منکر این بشود که ا ل و افکار و اقوال ا و ا ز اوست، بلکه با ید همیشه سرچشمه آنها را ا ز خدا و مقدسان و پیشینیان بدانند ا ز مردم بشمارد. و هر چه بیشتر ا ل و تن را ا ز خود ا نکا رکند، بیشتر ا لذت می بریم و متوجه نمی شویم که این لذت ما ا ز ا نکا را ا ل و افکارش، نتیجه پستی و خردی و سستی (عجز) ماست. ما با آفرین نگفتن به ا و خود را پست و خرد و سست می سازیم.

این ما یم که در ا ثر دریغ ا ز آفرین گویی، نمی گذاریم انسان ها عمل و فحربزرگتر و نیرومندتر بکنند و آزادانه تر بگویند. این آفرین گفتن ها است که

می‌تواند دیگران را درجا معه آفریننده کند. ولی ما با مرده پرستی، عمل وفکرو احساس را در انسان‌های زنده، خفه و نابود می‌سازیم. ما جا معه و ملت خود را در اثر نگفتن آفرین، عقیم می‌سازیم. کسیکه عجز در گفتن آفرین به فکر و احساس انسان زنده دارد، همیشه از بزرگی مردگان و قهرمانان پیشین سخن می‌گوید و این عجز خود را در "قدرت مرده پرستی" جبران می‌کند. پیدایش و رواج قبر پرستی در ایران، در اثر نابود ساختن قدرت ایرانی به آفرین گویی، و شادیش از آفرین گویی به زندگان است. و تا دوباره قدرت آفرین گویی در او زنده نشود، مرده پرست و قبر پرست و گذشته پرست خواهد ماند.

از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگو با دیگری

به دیگری چیزی را آموختن، غیر از گفتگو با دیگریست. و معمولاً آن‌ها نیکه به دیگران (به جا معه و ملت و طبقه و امت و حزب) می‌آموزند، قادر نیستند با آنها گفتگو کنند. این دوهنرکا ملا "متفاوت و حتی متضاد است. آموزنده، کم کم قدرت پذیرفتن را از آنکه می‌آموزد، از دست می‌دهد. گفت و گو، با روبرو شدن یک انسان با انسان دیگر ایجا د نمی‌گردد، بلکه از گفتن خود با خود (از با خود گفتن). در انسان دو خود مختلف به گفت و گومی پردازند (سخن و پاد سخن = پاسخ) که می‌توانند همدیگر را بپذیرند. در انسان دو نوع اندیشه و دو نوع اندیشیدن صورت می‌گیرد که همیشه از هم جدا می‌شوند و همیشه به هم پیوند می‌خورند. انسان می‌تواند در خود، دو نوع بیندیشد، و این دو نوع اندیشه را نه تنها تحمل کند بلکه به تفاهم بگمارد و حتی با هم ترکیب کند. گسیکه هنوز در خود این "توانایی دو گونه اندیشیدن" همزمان با هم راندارد، نمی‌تواند طبعاً "با دیگری گفتگو کند (دیا لوگ) چون گفت - و - گو موقعی با آوری شود که دیگری و فکر دیگری، بتواند در ما، جای خود دوم را بگیرد، و آنچه دیگری می‌گوید، گفته یکی از دو خود ما، گفته خود دوم ما، گفته خود اول ما، شمرده بشود. بدینسان گفتگو با دیگری، از سر استحال به گفتگو با خود (با خود گویی = خود به خود گویی = خود گویی) می‌یابد، و گفته دیگری، به عنوان گفته غیرو یا بیگانه و دشمن و کسی جدا از او تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان "گفته آشنا" و "گفته خود" تلقی می‌گردد و ما گفته خود را پذیرا هستیم. و با لاخره موقعی گفت و گو (دیا لوگ) تبدیل به دیا لکتیک (ضد گویی) شد، آنچه ما می‌گوییم، خود نیز در خود ضد آنرا می‌اندیشیم و ضد فکر خود را نیز

از خود می دانیم. آنکه بر ضد فکر ما سخن می گوید، سخن او را به فکری یا ضد فکری ولی از خود استحاله می دهیم. بدین شکل، دو نوع فکر متضاد و دو جریان متضاد اندیشیدن (دو آگاهبود، دو سیستم فکری متضاد) در خود داریم، و این دو جریان متضاد و اندیشیدن، همدیگر را طرد نمی کنند و به هم نفرت نمی ورزند بلکه در ارتباط با هم قرار می گیرند و می کوشند که با هم تفا هم پیدا کنند یا با هم ترکیب شوند یا با هم و پیچیده به هم ولی جدا از هم باشند.

و وقتی چنین تحولی در ما رخ داد، دیا لکتیک فکری ما شروع شده است. و اگر نه فکر من (دستگاه فکری من) وقتی با فکر (دستگاه فکری دیگری) در تضاد واقع می شود، نه من و نه دیگری هیچکدام دیا لکتیکی نمی اندیشیم. فقط موقعی من و او دیا لکتیکی می اندیشیم که من و او هر دو، اندیشه دیگری و دستگاه فکری دیگری و جریان اندیشیدن دیگری (و آگاهبود دیگری) را یک قطب از تفکر خود و از آگاهبود خود سا زیم، و او جریان اندیشیدن و دستگاه فکری و آگاهبود مرا، یک قطب از تفکر خود و آگاهبود خود سا زد. تفکر موقعی از خود آگاه می شود که فکر خود در تضاد با فکر دیگری از خود، گلاویز بشود و در گلاویزی، آن افکار به هم بیا میزند. آنچه را "یک جریان فکری ما" می اندیشد، "باز"، جریان دیگری اندیشیدن که متضاد با جریان پیشین است، "از نو می اندیشد". وقتی این خود دوم، این خرد دوم، این آگاهبود دوم، "باز اندیشید"، و در مقابل و در کنار اندیشه اول و جریان اندیشیدن اول و آگاهبود اول گذاشت، آن گاه، فکر ما از خودش آگاه می شود. تفکر در برخورد این دو فکر مختلف، دو دستگاه مختلف و تضاد فکری، وقتی هر دو از خود و شدند، به فکری آید و از خود آگاه می گردد (جریان با زانندیشی).

پس طبق آنچه در پیش آمد، برای آنکه ما بتوانیم دیا لکتیکی بیندیشیم، باید بتوانیم:

- ۱- فکری "دستگاه فکری" و یا بالآخره "جریان اندیشیدن" دیگری را که مختلف یا متضاد با ما است، "از آن خود، از خود بگردانیم"، تا "آنچه از دیگریست" (اندیشه، عقیده، جهان بینی، ایدئولوژی، دین) نیز از خود بیانگاریم و بدانیم. ولی این عمل "از خود سا زی فکری که متضاد با فکر ما است"، یک عمل سا حرا نه و جا دو گرانه است. در جا دو، یکی، دیگری می شود. در جا دو، یک چیز، عین چیز دیگری می شود. یک شخص، عین شخص دیگری می شود. چنین تفکری از دوره جا دو گری در انسان باقی مانده است و خصوصیت تفکر جا دو گرانه است. بنا بر این این قدرت سا حرا نه را باید داشت (باید جا دو گر

بود) تا نتوانست دیا لکتیکی اندیشید و بدون این قدرت جا دوگرا نه، تفکر دیا لکتیکی غیر ممکن است .

۲- در منطق عادی و در روش علمی و در حقیقت، هر فکری، هر دستگا ه فکری، فقط و فقط عین خودش هست . بر اساس این عینیت (خودهما نی) انسجام و همخوانی و همآهنگی و قابلیت استنتاج هر فکری در آن دستگا ه از فکر دیگر در آن دستگا ه (مدا ربسته پیمایی در یک دستگا ه فکری) از همین "تساوی هر فکری با خودش" ممکن می گردد . بنا بر این هر فکری، هر دستگا ه فکری، هر حقیقتی نمی تواند مساوی و عین فکر دیگریا دستگا ه فکری دیگریا حقیقت دیگریا بشود، در این صورت غیریت با هم ندرند و اگر غیرا ز خودش بشود، خودش را از دست می دهد .

۳- هر انسانی، می تواند فقط با یک حقیقت (با یک دین یا ایدئولوژی، با یک جهان بینی، با یک سیستم کا مل فکری) مساوی با شدا بشود، انسان می تواند فقط عینیت با یک حقیقت داشته باشد (فقط تابع یک دین، تابع یک رهبر، تابع یک فلسفه باشد . فقط یک آقا، یک خدا داشته باشد . فقط یک آگا ه بود صادق داشته باشد . فقط یک فطرت داشته باشد .

۴- برای آنکه انسان فکرو عقیده و دستگا ه فکری و ایدئولوژی دیگر را "از آن خود بگرداند" (۱) باید آنرا عین خود یعنی مساوی با خود بگرداند . پس باید حقیقت موجود در خود (دین و ایدئولوژی و فلسفه فعلی اش) را ترک و طرد و نفی کند .

۵- بنا بر این انسان هرگز نمی تواند دیا لکتیکی بیندیشد . مگر آنکه بپذیریم که یک انسان می تواند افکا ر متضاد، سیستم های فکری متضاد، آگا ه بودهای متضاد، عقاید متضاد را همزمان با هم با خود عینیت بدهد .

در این صورت، حقیقت، یک "جریان و سیرو مذا ب و حرکت" خواهد شد . حقیقت در یک دین یا ایدئولوژی یا دستگا ه فکری یا در یک رهبر یا خدا نخواهد بود، در یک "وجود" نخواهد بود، در یک شخص نخواهد بود . حقیقت فقط در سیر فکا ر انسانی از فکری به فکری، از دستگا ه فکرش به دستگا ه فکری دیگر، از دینی به دینی، از ایدئولوژیی به ایدئولوژیی، از حالتی روانی به حالت روانی دیگر خواهد بود، ولی هیچگاه نه در خود این فکرها در آن فکر، نه در خود این دستگا ه فکری نه در آن دستگا ه فکری، نه در خود این دین نه در آن دین، نه در این ایدئولوژی نه در آن ایدئولوژی، نه در این حالت

روانی و روحی نه در آن حالت روانی و روحی خواهد بود .
 داشتن یک دین یا ایدئولوژی یا دستگاه فکری ، علامت آن خواهد بود که
 ما حقیقت را ترک کرده ایم و بر ضد حقیقت شده ایم . فقط وقتی یک دین یا
 ایدئولوژی و فلسفه ، محل عبور و سیر ما هست در این برهه ، آن دین یا
 ایدئولوژی یا فلسفه عینیت با حقیقت دارد و بعد از آن ، غیر از حقیقت و بر
 ضد حقیقت است . مؤمن به این دین یا ایدئولوژی یا فلسفه ، دیروز یا بنیاد
 حقیقت بود ولی امروز با وجود ایمان به همان دین و ایدئولوژی و فلسفه ، بر
 ضد حقیقت است .

با آنکه هگل این ایده آل تفکر دیا لکتیکی را به بهترین وجهش بیان کرد ،
 نه خودش از عهده تحقق آن برآمدن ما رکس و نه کیر که گارد (فیلسوف بزرگ
 دانمارکی) که تفکر دیا لکتیکی را دنبال کردند ، و همه آنها حقیقت را
 بالاخره در یک عقیده و ایدئولوژی و فلسفه نهائی و آخر الزمانی (با این حقیقت
 و کمال ، سیر حقیقت تمام می شود) یافتند .

کسیکه همیشه می پُرسد ، نمی پرستد (مردم چون می پُرسند ، سرچشمه دانش هستند)

مردم درجا معتا هنگا می قدرت را می پرستند و بالتها بدر پی کسب
 قدرت می دوند که ، در آن جا معه هرچه انسان مقتدر تر شود ، افراد و گروهها
 کمتر حق و قدرت دارند که از او سؤال کنند . و او حق و قدرت دارد که به آنها
 پاسخ ندهد ، و او اساساً "احتیاج به پاسخ دادن به آنها را در خود احساس هم
 نمی کند . در مقابل گفته ها و کرده های خدا و رهبر و شاه و مامون بی و حاکم ،
 کسی حق چون و چرا (لم و بم) ندارد . تصویر قدرت بدین شکل در ذهن مردم ،
 هر کس را قدرت پرست می کند . هر کس در ته دلش دنبال یافتن چنین قدرتی
 است . انسان در این حالت و وضعیت است که هر چه می خواهد ، می تواند
 بگوید و بکند ، بدون اینکه به سؤال (چون و چرا) کسی ، اعتنا بکند . برای
 اینکه مردم درجا معه قدرت را بدین شکل نپرستند ، باید چنین تصویری را
 از خدا و رهبر و شاه از ذهن ها بیرون کرد و از بین برد . هر چه قدرت و مقام
 بیشتر شد ، بیشتر مسئول مردم است ، یعنی به سؤال هر کسی درجا معه باید
 در مقابل گفتار و افکار و کردارش جواب بدهد ، و هر گونه چون و چرا نیی در
 مقابل این گفتار و اندیشه و کردار را جزو محق است .

اینکه رهبر و خدا و شاه و رسول و امام خدا، با "حکمت بالغه‌ای" کار می‌کنند که مردم از آن "جاهلند" (تثوری صغیر بودن ملت و فاسد و گناهکار و ظالم بودن ملت، از همین جا سرچشمه می‌گیرد) درست برای همین "عساری از مسئولیت ساختن مقتدر" است. "جهل مردم" و "حکمت حاکم" و "قدرت بدون مسئولیت"، اجزاء منطقی یک وحدت از همه ناگسستنی هستند (فرا موش نشود که کلمه حکومت و حاکم با کلمه حکمت از یک ریشه‌اند، این فقط حاکم است که حکمت دارد. حکمت در انحصار حاکم است فقط حکومت است که حکمت دارد).

انسان حق به شک کردن (لم و بيم گفتن - چون و چرا کردن) درباره هر چیزی و هر کسی و هر عملی و هر فکری دارد، یعنی حق و قدرت سؤال کردن دارد. انسان، سؤال نمی‌کند که بیا موزد (علم را از معلم و دارنده حقیقت، یاد بگیرد)، انسان سؤال می‌کند، چون در آن حقیقت و در حقیقت گوینده و در مرجعیت او برای آن حقیقت، شک دارد. سؤال برای آموختن، بر پایه این ایمان قرار دارد که "آنکه می‌آموزاند، می‌داند" ولی انسان در سؤال شکی کردن این ایمان را کنار می‌گذارد.

بنابراین هر کسی می‌تواند آن اندازه قدرت اجتماعی و سیاسی و دینی در جا معه پیدا کند که مرتباً پاسخ این سؤال‌های شکی را بدهد و سؤال شکی کردن، بنیاد داندانی و شناسائی است.

و حاکم (رهبر و خدا و رسول و خلیفه و امام و ولی‌اش) در اثر همین سؤال‌ها، می‌تواند بیشتر ببیند و بیشتر بداند و بیشتر بداند و بیشتر بداند (از انسان) می‌شود، او را مسئول به اندیشیدن و بالاتر از آن، "به‌آزراندیشیدن" می‌کند و پایه‌بندی یک ایدئولوژی و دین و فلسفه نمی‌ماند. در هر سؤال بیشتر از آن پرسیده می‌شود که یک دین یا ایدئولوژی یا فلسفه یا علم بدان جواب می‌دهد. بدون سؤال (و حق و قدرت سؤال کردن از همه انسان‌ها) هیچ علمی به وجود نمی‌آید. سرچشمه علم، سؤال انسان‌هاست (نه علم خدا)، در جا معهای که سؤال می‌شود، و حق و قدرت به آزادی سؤال هست، علم به وجود می‌آید، و جایی که این حق و قدرت سؤال کردن نیست، حتی رهبر و امام و خدایش بی‌علم و جاهل می‌مانند. جهل، چیزی جز "ماندن ابدی در یک علم" نیست. تغییر سؤال، علم را تغییر می‌دهد و علم گذشته را جهل امروز می‌کند.

از این رو حکومت باید مسئول مردم و جاهل و انسان باشد، چون این انسان

است که در واقعیت سؤال کننده است و انسان هر جا و هر وقت درد دارد، سؤال می کند و پاسخ به سؤال او، پاسخ به درد و رفع درد است. حکومت انسانی، در واقعیت مسئول انسان ها است، باید همیشه به انسان ها جواب بدهد، نه به خدا، نه به دین، نه به ایدئولوژی، نه به علم. انسان، جواب سؤال "خود" را می خواهد نه اینکه جوابی طبق دین یا ایدئولوژی یا فلسفه یا یک دستگاه فکری ثابت و معین.

انسان، سؤال نمی کند که یک دین یا فلسفه یا تئوری علمی یا ایدئولوژی می تواند جواب بدهد. انسان سؤالی می کند که اینها نمی توانند جواب بدهند و همین عجز آنها به پاسخ دادن، انسان را به آفریدن افکار تازه می رانند.

سؤال، همیشه زنده و فزاینده و آفریننده است. سؤال کننده چیزی می پرسد که برای جوابش باید آفرید. حقیقت موجود در دین یا ایدئولوژی یا در تئوری علمی، کفاف آن سؤال را نمی دهد. مردم، خلاق معرفت هستند.

تفکر، اسیر منفعت است

وقتی جزو بدیهیات جامعه شد که هر کسی فقط طبق منافعش یا فقط در رابطه با منافعش می اندیشد، نمی تواند خارج از این رابطه بیندیشد، واقعی ترین راه رسیدن به منفعت، "هم منفعت بودن با یک گروه، به خصوص با یک گروه بزرگ" است (مانند ملت و طبقه و امت و قوم). نگاه خود اندیشی (استقلال اندیشیدن)، بزرگترین ننگ ها و ناباوری کردن می شود، چون اندیشیدن فقط طبق منفعت ملت یا طبقه یا امت، اخلاقی و افتخار آمیز و قبول کردنی است. "اندیشیدن مستقل" موقعی می تواند ایده آل انسان شود که این خرافه که "هر کسی بدون استثناء طبق منفعت می اندیشد" (طبعاً همیشه در طرفداری از یک گروه می اندیشد) درجا معز دوده شود.

اینکه "تفکر بدون تابعیت از منفعت، ممکن نیست"، بزرگترین خرافه عصر ما است و این خرافه، ایجادیه س در تفکر مستقل "در هر کسی کرده است. تفکر، موقعی تا به تبعیت محض از "منفعت" دارد (اسیر منفعت است) که سنود خواهی، بزرگترین ارزش اخلاقی انسان بشود. در پی منافع خود رفتن، هنوز این معنا را نمی دهد که انسان از منافعش، بزرگترین ارزشهای اخلاقی خود را ساخته است. برای انسان، منفعت نیز با یک ارزش اخلاقی داشته

با شد تا بتوانند آنرا درجا معده دنبال کنند. ولی تفکر موقعی به تا بعیست مطلق درمی آید که یک چیزی را به عنوان "حقیقت مطلق" بشناسد، و به محضی که درحقیقت بودن چیزی شک کند، تا بعیت خود را نسبت به آن، از دست می دهد. از این رو تفکر موقعی تا بعیت مطلق از منفعت، و طبعاً از منفعت ملت، از منفعت طبقه، از منفعت امت دارد که در منفعت، فقط حقیقت و یا خیر مطلق شناخته شود.

این است که آگاه بود طبقاتی یا ملی یا امتی، به معنای "طبق وعین منافع یک طبقه یا ملت یا امت" اندیشیدن و احساس کردن و عمل کردن، فقط در علویت دادن منافع آن طبقه یا ملت یا امت به حقیقت ممکن است. ولی تفکر می تواند در هر حقیقتی، و در عینیت هر چیزی با حقیقت، شک کند و "عینیت دادن هر چیزی با حقیقت" (چه عینیت منفعت با حقیقت، چه عینیت اراده رهبر یا یک جمع با حقیقت، چه عینیت دادن یک دین یا ایدئولوژی با حقیقت) فقط یک خرافه و خیال خام است. هیچ چیزی همیشه با حقیقت عینیت ندارد، نه منفعت یک گروه با حقیقت، نه محتویات یک دین و ایدئولوژی با حقیقت، نه اراده یک رهبر با حقیقت.

اراده انسان برای داد

عدالت، مسئله ایست که به طور مطلق، یعنی یک با ربرای همیشه، قابل حل کردن نیست. در گذشته این سخن بدان معنا گرفته می شد که انسان باید حل مسئله عدالت را به خدا یا قدرتی فوق انسان (روزگار، سپهر، زمان، چرخ و سرنوشت) واگذارد. ولی آنچه به طور مطلق، یک با ربرای همیشه، قابل حل کردن نیست، این نتیجه را می دهد که عدالت، مسئله حقیقت و خدا نیست بلکه درست مسئله ایست سراپا انسانی (برای انسان و از انسان) و حل آن کاملاً از حیطه خدا و قوای فوق انسانی خارج. مسئله انسانی، همیشه مسئله می ماند، و همیشه انسان باید از نو در آن بیندیشد و از نو "راه چاره موقت" برای اشکالاتی که از نو پدیدار شده، بیابد، و بدون این "اندیشیدن همیشگی انسان درباره آن" و "نگرانی همیشه انسان برای آزمودن راه حل های تازه به تازه آن"، نمی توان با مسئله عدالت روبه روشد.

بنابراین مسئله عدالت، یک مسئله مطلقاً انسانی و غیرالهی است. از این رو در آغاز باید حکومت که پرتین سازمان سیاسی اجتماعی است، حکومت

انسانی و حکومت این جهان (گیتی) بشود تا انسان آگاه بشود که تلاش برای مسئله عدالت و یافتن راه حل تازه به تازه آن، فقط به عهده خود اوست. این خود انسان است که باید همیشه برای یافتن "راه حل های نسبی و موقت" بیندیشد و بکوشد و مبارزه کند و به تفا هم برسد، و دیگر منتظر "حل مطلق و نهانی" آن، به وسیله یک قدرت الهی یا ضرورت سیر تاریخی که مآوره دسترس اوست، یا زمان و قضا، یا امام عادل و شاه عادل ننشیند.

و دنیائی شدن حکومت، بدون "دنیائی شدن انسان" غیر ممکن است، و انسان موقعی دنیائی می شود که دنیا را وطن خود و از خود و برای خود و در دست خود بداند. بنا بر این برای تحقق "عدالت در اجتماع" باید در آغاز "حکومت دنیائی" و "حکومت انسانی" و "انسان دنیائی" داشت.

دنیائی ساختن و انسانی ساختن حکومت، پیش فرض تحقق عدالت است. جایی که انسان برای زندگانی در دنیا و زندگانی در وطنش نمی اندیشد، انسان حکومت نمی کند، و جایی که انسان حکومت نمی کند، حکومت، انسانی نیست، و جایی که حکومت، انسانی نیست، حل مسئله عدالت به عهده او نیست و در چنین حکومت غیر انسانی، انسان می تواند فقط در "آرزوی عدالت" باشد. او هنوز نمی تواند عدالت را با اراده اش بخواهد. او هنوز "اراده برای واقعیت بخشیدن به عدالت در گیتی" ندارد. و میان "آرزوی عدالت کردن" با "اراده انسانی عدالت را خواستن" آسمان تا زمین تفاوت هست. و انسانی که با اراده خود، عدالت را می خواهد، دیگر در آرزوی تحقق عدالت از قوای مافوق انسانی (چه خدا، چه سیر تاریخی، چه روزگار و سرنوشت، چه امام عادل) نمی نشیند.

در گذشته انسان فقط آرزوی عدالت می کرد. ولی ما عدالت را با اراده خود می خواهیم.

تفاوت میان سیاست و فرهنگ

"حدود سیاسی"، عینیت با "حدود فرهنگی" ندارد. این است که "آفرینندگی فرهنگی" را نباید در چهارچوبه حدود سیاسی، محدود و تنگ ساخت. جنبش های ملی گرائی، غالباً "سبب عینیت دادن حدود سیاسی یک جامعه با دامنیه فرهنگی گردیده است، و چنین کاری، هم به زیان آفرینندگی های فرهنگی و هم به زیان تفا هم سیاسی ملل همسایه گردیده است.

چون "یکی شدن حدود سیاسی با حدود فرهنگی"، سبب بیگانگی وجدائی ملیت‌های همسایه می‌گردد. تحمیل کردن "مرزهای خط‌آسای سیاسی ملی" به "دامنه‌آفرینندگی فرهنگی"، یکی از بزرگترین زیانهای ملی‌گرائی است. یک متفکر و هنرمند و نویسنده و تاریخ‌نویس باید در آفرینندگی‌اش این دامنه فرهنگی را که ورای دامنه سیاسی نیز می‌گسترد، هیچگاه از یاد نبرد. سیاست ملی، "سرزمین سربسته" دارد، و خطوط مرزی، خطوطی است که رابطه با بنیاد موجودیت "حکومت ملی" دارد، ولی فرهنگ، سرزمین گشاده دارد و موجودیتش با "خطوط مرزی سیاسی ملی" معین نمی‌گردد.

ضد انسان

ضد هر چیزی، جز ضد انسان بودن، حق انسان است. انسان حق دارد، ضد اسلام، ضد کمونیسم، ضد مسیحیت، ضد لیبرالیسم، ضد کاپیتالیسم، ضد انقلاب، ضد حکومت، ضد طبقه، ضد ملت و خلق، ضد نژاد، ضد خدا و حقیقت بشود تا برای انسان باشد. هر چه ضد انسان شود و لو برترین حقیقت نیز باشد، باید طرد و نفی گردد.

ما در دنبال کسی هستیم که حق کشتن انسان را به ما بدهد؟

تو حق نداری انسان را بکشی! حتی خدا و حقیقت نیز این حق را به تو نمی‌دهند که حتی برای خاطر آنها انسان را بکشی. وقتی از انسان حق کشتن انسان گرفته شد، به دنبال خدا یا حقیقت افتاد، چون این‌ها از تو این حق را در آخرین شدت و وسعتش به او می‌دهند. حتی کشتن انسان را برای او "تکلیف مقدس" می‌سازند. و از این روانسان به خدا یا حقیقت این قدر احترام می‌گذارند و همیشه احتیاج به آنها دارد. کشتن انسان آن قدر لذت دارد که خدا یا حقیقتی که نه تنها به او این حق را می‌دهد بلکه آنرا وظیفه مقدسش می‌سازد (در جهاد) پرستیدنی و روپذیرفتنی و دوست‌داشتنی تر می‌شود. هیچ تکلیفی مقدس‌تر از نگاه‌داری جان و تن انسان نیست و کسی که کشتن انسان را به نفع خود تکلیف مقدس کند، اهریمن است.

عدالت انتزاعی و عدالت عملی

عدالت مانند مفهوم تساوی، یک مفهوم کاملاً انتزاعی است. طبعاً در عمل و در واقعیت، هیچ چیزی نه مساویست نه عادلانه. هیچ عملی نمی تواند انطباق با مفهوم یا معیار انتزاعی عدالت داشته باشد، و هیچ کس و هیچ حکومتی نیست که بتواند عادل باشد. عدالت و تساوی در انتزاعی شدن، با ریکتر از مومی شوند. و هر چه مفهوم انتزاعی و باریک (مانند موی) عدالت بیشتر در انسان ریشه بدواند. حساسیت برای عدالتش بیشتر می شود، و طبعاً شدت خشم از بیدار دوسرعت برانگیختگی و عصیان در مقابل "کوچکترین ظلم" می افزاید. از این رو برای "سرعت بخشیدن به انقلابات عدالتی"، باید مفهوم عدالت را درجا معه هر چه ممکن است بیشتر انتزاعی و دقیق و ظریف ساخت، و یا به عبارت دیگر، حساسیت مردم را برای نا عدالتی بالا برد. عدالت انتزاعی، عدالتی است که هرگز قابل تحقق نیست و هر عملی و گفتاری وفکری، نا عدالتی است و دنیا فقط جای نا عدالتی است، و عدالت باید تماماً ما "به آخرت حواله داده شود، و هیچ انسانی و حکومتی، قادر به انجام عدالت نیست. و اساساً عدالت، یک کار انسانی نیست، و فقط از عهده خدا و یا نماینده خدا بر می آید. وقتی "مرز" عدالت از بی عدالتی، نازک مانند مومی شود، حق به اشتباه در عمل و گفتار و فکر از بین می رود، چون "حق به اشتباه" فقط موقعی وجود دارد که میان عدالت و بی عدالتی، پهنای خط مرزی، عریض باشد، تا لغزش عمل، بلافاصله به عنوان "تجاوز از مرز عدالت در دامن نا عدالتی" از دو طرف احساس نگردد. البته اگر این خط مرزی میان عدالت و بی عدالتی بیش از حدی عریض بشود، آن موقع حق به اشتباه، در واقع تبدیل به "حق به ستمگری" می شود، چون در این صورت "حساسیت انسان برای عدالت و بی عدالتی" آنقدر می کاهشد و خرافت می شود که "تجاوز از عدالت را" یا ظالم به درستی حس نمی کند، یا آنکه ستم دیده، در اثر خرافتی احساسش یا در اثر "مبهم و پنهان و ربودن مرز میان عدالت و بی عدالتی" دیر به خشم انگیزته می شود، و رغبت به عصیان در مقابل بی عدالتی ندارد، چون "احساس ستم دیدگی اش" روشن و واضح برای خودش نیست. عادت به عدم اجرای مرتب قانون و از دست دادن مفهوم دقیق عدالت یا عدم تفکر مرتب در عدالت، سبب "خرافت شدن حساسیت" مردم در مقابل نا عدالتی می گردد و طبعاً "اعتراض در مقابل ظلم در اجتماع" به عقب می افتد.

بنا بر این مرز میان عدالت و بی عدالتی نباید آن قدر عریض بشود که لغزش و اشتباه، دیگرنا محسوس یا غیر قابل درک بشود یا "بی عدالتی به عمد و قصد" دیگر به آسانی "احساس نا عدالتی" در ظالم و متجاوز بر نیانگیزانند یا آنکه از سرعت خشم و برانگیختگی مظلوم در مقابل ظلم بکاهد. این است که بر عکس مفهوم "عدالت انتزاعی"، ایجاد مفهوم یا احساس "عدالت عملی" در مردم کار دشوار است. و با توجیه آنکه "عدالت انتزاعی" غیر قابل تحقق است (یا از عهده انسان و سازمانهای انسانی خارج است) به کلی از تحقق عدالت عملی دست کشیدن و با این عذر برای حفظ نظم موجود اجتماع، طغیانهای ضد ظلم را سرکوب کردن، فراموش می شود که "تعریف مفهوم عدالت"، فقط در شکل انتزاعی ممکن است. و با در دست داشتن مفهوم انتزاعی عدالت است که می توان تصویر و احساسی از عدالت عملی در جامعه داشت. از طرفی هر قدرتی طبق طبیعت قدرت، همیشه میل به گذشتن از "مرز" خود دارد، چه این قدرت، متشکل در حکومت باشد، چه این قدرت، متشکل در سازمانهای مختلف اقتصادی یا دینی باشد، و طبعاً "هر قدرتی با مفهوم انتزاعی عدالت در تنش و تضاد قرار می گیرد، چون عدالت انتزاعی با نهادن "مرزهای موی گونه"، حساسیت بی اندازه در مقابل کوچکترین تجاوز حکومت یا سازمانهای اقتصادی یا سیاسی یا دینی ایجاد می کند. از این رو هست که "تفکر"، که پدید آورنده "مفهوم انتزاعی عدالت" است، دائماً در تضاد با همه مراجع گوناگون قدرت (چه سیاسی، چه اقتصادی، چه حکومتی، چه دینی، چه سازمانی) قرار می گیرد و طبعاً همه این مراجع می کوشند که "تفکر" را تابع منافع و یا وجود خود سازند؛ تفکر برای حفظ و تقویت منافع سیاسی، تفکر برای حفظ و تقویت منافع دینی، تفکر برای حفظ و تقویت منافع اقتصادی

ماهیت این گونه شیوه های تفکر آنست که، مفهوم عدالتی که از این جریانهای تفکر عاید می گردد، عدالتی تابع سیاست، یا عدالتی تابع اقتصاد و صنعت، یا عدالتی تابع دین وایدئولوژی، یا عدالتی تابع حکومت می باشد. از این رو باید "عدالت را حاکم بر هر نوع تفکری ساخت". بلکه برترین عنصر ذاتی تفکر باید داد باشد، تا هیچ تفکری را نتوان "وسيله" برای تأمین منافع مختلف ساخت. در زبان فارسی "دوری" که عمل خرد می باشد، باید به خودی خودش داد باشد (دادوری = دوری) اندیشیدن باید بیش از هر

کاری و فوق هر کاری، داد با شد و داد بکند، بنا بر این نقش خرد و خردمند در مقابل هر قدرتی، همیشه نقش اعتراضی و ایستادگی و مبارزه است، تا هر قدرتی را در مرز عدالت نگاه دارد. قدرتی که از خرد و اعتراض و انتقاد خرد، محدود نمی شود، ستمگراست.

تفاوت دو مفهوم پیمان (برای سیاوش و پدرش کاوس)

با فلسفه نیرومندی در ایران، راستی و پیمان، به اوج معنای انسانی خود رسیدند و فقط پیمانی که از نیرومندی سرچشمه می گیرد، بنیاد داد و همبستگی اجتماعی (مهر) است. سیاوش، راستی و پیمان را در نگاهداری و استوار ماندن پیوند شخصی (وفای به پدر یا وفای به شاه) نمی داند، بلکه راستی و پیمان را استوار ماندن همیشه در اصل "داد و مهر" می داند. نه وفای به شخص شاه و نه وفای به پدرش. این است که حاضر نیست به مصلحت سیاسی یا منفعت حکومتی یا ملی یا آرتشی، پیمان مهر و داد را بشکند یا دروغ بگوید (مثل دروغ گفتن وریا که آیت الله خمینی به خصوص در پاریس به نفع اسلام و تائید کتیک دروغ گوئی همه اسلامهای راستین به نفع حفظ و قدرت یا بی اسلام). رستم و سیاوش و فادار و استوار به اصل "داد و مهر" هستند. این است که رستم (نماینده داد) در مقابل اسفندیار، حتی علیرغم رسول و مظهر و مبلغ حقیقت (که در سنت زرتشتی، اسفندیار این نقش ها را دارد) برای نگاهداری اصل داد می جنگد، چون حقیقت (در دین و ایدئولوژی) و آدمیل به گسترش است که از نقطه نظر تفکر ایرانی، آرز (بیش خواهی) یعنی "تجاوز از اندازه" و بیداد تلقی می شود. داد را حتی به نفع گسترش خواهی و بیش خواهی حقیقت نیز نباید پایداری ساخت. یعنی به نفع و مصلحت و مقتضای حفظ قدرت دین یا ایدئولوژی نیز نمی توان "ستم" کرد. حقیقت هم با یدان طبق به داد پیدا کند. خدا هم با ید در اعمالش انطباق با مفهوم داد پیدا کند. داد بر ترا حقیقت است. پیمان و راستی بر پایه "وفای به شخص رهبر" یا "وفای به عقیده و دین" یا "وفای به قوم و ملت و طبقه و امت" معنا یش این است که هیچگاه در اعمال و افکارش خیانت به آن شخص یا به آن عقیده و دین و ایدئولوژی یا به آن قوم و ملت و طبقه و امت نمی کند.

ولی با روبرو شدن با دشمن آن شخص، یا دشمن آن عقیده و دین یا با دشمن آن قوم و ملت و طبقه و امت، خود را پای بنده هیچ پیمان و قرارداد

و معاهده‌ای نمی‌داند. در مقابل دشمن، هر عملی روا و مجاز و محقق است. وفای به پیمان و معاهده، فقط در موقع ضعف است تا زمانی که این ضعف، رفع گردد، و در موقع قدرت یا امکان یافتن قدرت، بایدها را از زیر و ظایفی که پیمان، متعهد می‌سازد، خالی ساخت و حق به این کار هست.

برای حفظ نفع حکومتی یا اجتماعی یا عقیدتی یا ملی یا ارتشی (نظامی) می‌توان دروغ گفت و پیمان را شکست. درست‌سیاوش و رستم‌چنین مفهومی از پیمان و راستی را بر ضد تفکر "نیرومندی" می‌دانند.

کاووس، پدر سیاوش، به دشمن می‌نگرد (که اگر سیاه باشد) که این پیمان را بسته است. پیمان و سخن چنین دشمنی، نمی‌تواند درست و استوار و پایدار و انگیزنده از نیت صحیح باشد. دشمن، به نفع و مصلحت سیاسی یا ارتشی خود یا ملتش پیمان می‌بندد، پس با نظر به آن "نفع و مصلحت"، ارزش و اعتبار چنین پیمانی نا چیز بلکه هیچ است. از این رو کاوس نیز به همان اندازه به خود حق می‌دهد که به نفع و مصلحت خود و ایران "عمل کند، ولی درست با همین "عمل طبق اولویت منفعت و مصلحت"، به این نتیجه می‌رسیم که "پیمان بندی او نیز برای دیگری" و از همین ارزش و اعتبار نا چیز خواهد بود، و بالاتر از این چنین پیمانی شایسته یک انسان نیرومند نیست. پیمان و راستی بر پایه منفعت و مصلحت و اقتضای سیاسی و... از آئیده‌ها ز سستی است.

سیاوش از همه امتیازات خود می‌گذرد و تحمل همه عذابها (از جمله هجرت و غربت در سر اسر عمر خود) را می‌کند ولی حاضر نیست از "پیمانی که استوار بر اصل داد و مهر" است، بگذرد. این شکست‌ها، بنیاد عظمت منش ایرانی هستند. استوار ماندن بر پیمان داد و مهر، علیرغم عذاب یک عمر هجرت و غربت، نشان نیرومندی روان ایرانی بود. به نفع موفقیت و رسیدن به قدرت نبایید پیمان داد و مهر را شکست. برترین ارزش برای روان نیرومند، موفقیت و قدرت نیست بلکه استوار ماندن در پیمان داد و مهر است. این ایده آل ایران بوده است. و برای حفظ این ایده آل، اسطوره سیاوش هیچگاه از خاطر ایرانی محو نمی‌گردد و لوله شکل "اسطوره حسین" در آید و مسخ گردد. بازگشت به "اسطوره سیاوش"، بازگشت به اخلاق برپایه "نیرومندی روانی و تنی انسان" است.

عقل و تاءثیر اشیا

عقل، اشیا را از "نقطه نظری"، یا با "شیوه و روشی" می شناسد. از این رو اشیا در او "آن طور که هستند" تاءثیر نمی کنند، بلکه "تاءثیرات اشیا" فقط "جهت و سوئی که آن شیوه و روش" به آنها می دهد، پیدا می کنند و در آن جهت و سو در او تاءثیر می کنند. از این رو، "روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی" در جهتی که مردم فکری می کنند (در شیوه فکری که دارند) در آنها تاءثیر می کنند.

انسان با "شیوه و روش بینش عقلی" اش "به تاءثیر و روابط اشیا" در روی جامعه، کیفیت و سوی خاص می دهد. از این رو پخش "روشی تفکر" در اجتماع (نه عقیده یا محتویات و معلومات معین دینی یا فلسفی یا علمی) اهمیت بسیار زیادی در تعیین "شکل روابط" میان اشیا و انسان دارد.

هر "رابطه ای" که انسان در آن می اندیشد (با زانندیشی) تبدیل به "شیئی خارجی" می گردد. این است که در جریان اندیشیدن، دائماً "رابطه ما با اشیا" تغییر می کند. چون "رابطه دیروز ما با یک شیئی خارجی"، امروز خود، تبدیل به یک شیئی خارجی شده است. آنچه دیروز در ما و با ما بوده است (درون سو بوده است)، امروز در خارج از ما هست که با "روش خاص شناسائی عقل ما"، در ما تاءثیر یا سوئی که "روش شناخت به آن می دهد" خواهد کرد. بنا بر این آنچه دیروز تا حد زیادی ذهنی (درون سو) بود، امروز تا حد زیادی، عینی (برون سو) شده است.

این است که "شناخت درون سو" ما "همیشه به یک اندازه و با یک کیفیت، شناخت درون سو" نمی ماند.

دینی سازی - اقتصادی سازی - سیاسی سازی

هر عا طفه یا سا ئقه شدیدی (التهاب عا طفی) در انسان "تما میت انسان" را به "یک سو" می راند و به انسان در تما میتش یک سومی دهد، و انسان از آن عا طفه یا سا ئقه و احده کلی رانده می شود، و همه عوا طف و سوا ئق و امیال دیگر (منفعت جوئیهای دیگر) تابع آن عا طفه شدید و نیرومند می شوند، و آن عا طفه به تنهایی "حاکمیت بر تمام وجود انسان" پیدا می کند.

با رشد عقل، و هدف گذاری به کمک آن، انسان می کوشد که به جای "آن عا طفه واحد قوی"، یک هدف عقلی بگذارد، تا آن هدف، تما میت وجود انسان را

به سوی خود " بکشد ". عا طفه نیرومند، سرا سروجود را " فرا می گرفت "، درحالی که در این جا، مسئله، تلاش برای " عینیت دادن " تما میت انسان با آن هدف و احداث است. این است که در آغاز، عقل می کوشد هدفی کشف یا تعیین کند که برای تما میت انسان باشد، تا جا نشین " عا طفه و احداث فراگیر و نیرومند " بشود .

بهترین هدف و برترین هدف، هدفی است که ویژگی فراگیری انسان، یا انطباق با تما میت انسان را دارد .

عقل در واقع هنوز شیفته " قدرت بی اندازه عا طفه ها و سا ثقه های شدید " است و ایده آلش آنست که " شبیه یک سا ثقه شدید " باشد. هدف، با ید شبیه یک سا ثقه یا عا طفه شدید همه وجود انسان را بکشاند. این است که عقل، فقط آزادی را در همان لحظه " گذاردن هدف و احداث جای عا طفه یا سا ثقه و احداث " درمی یابد، و بعد از سپری شدن این لحظه، دیگر تجربه آزادی به انسان نمی دهد .

تا موقعی که عقل مُدّش، یافتن و تعیین هدفی شبیه عا طفه یا سا ثقه فراگیر است، عقل از انسان سلب آزادی می کند و بر ضد آزادی انسان کار می کند. عقل، موقعی تجربه مرتب و مداوم آزادی به انسان می دهد که فقط هدف برای " قسمتی و دامنهای و محدوده های از وجود انسان، برای بُرشی از وجود انسان " بگذارد. همینطور در جا معه، موقعی انسان تجربه مرتب و مداوم از آزادی دارد، که حکومت فقط برای " قسمتی و دامنهای و محدوده های از وجود انسان " هدف بگذارد. حتی وقتی حکومت، دموکراسی است (مردم حق و قدرت حاکمیت بر خود را دارند) خود این مردم هم به عنوان " جا معه و سا زمان واحد " نباید حق و قدرت آنرا داشته باشند که یک هدف برای تما میت وجود انسان ها بگذارند. " زندگانی سیاسی انسان "، فقط یک بُرشی از زندگی هراسانی است. انسان در تما میتش، " حیوان یا وجود سیاسی " نیست. و سا زمانهای سیاسی نباید " همه وجود انسان " را قبضه کنند. و درست چون دین (یا ایدئولوژی) انسان را در تما میتش دینی می داند (می خواهد تما میت انسان را در تجربه دینی حل کند و هدف دینی با ید به سرا سروجود انسان جهت و معنا بدهد)، در حاکمیت دینی و حکومت دین نمی توان به هیچ وجه " بُرشی از زندگی انسان را به عنوان برش سیاسی " از تما میت وجود انسان جدا ساخت .

همینطور " سیستم و سا زمان های اقتصادی " نه باید حق و نه قدرت آنرا داشته

با شنیدن هدف برای تمامیت وجود انسانی بگذارند و به تبعیت، سا ثقه سودخواهی او را آنقدر قوی سازند که تبدیل به "التهاب شدید و فراگیر سودخواهی شود" و همه سوا ثق و عواطف دیگر را سرکوب و خاموش یا تابع سازد. زندگی اقتصادی انسان باید همیشه برشی از زندگی انسان بماند. با اقتصادی سازی، یا سیاسی سازی یا دینی سازی "تمامیت وجود انسان"، آزادی از وجود انسان گرفته می شود.

همینطور که تشدید و التهاب یا بی "سا ثقه قدرت طلبی"، انسان را به کل "سیاسی می سازد"، همینطور تشدید و التهاب یا بی "سا ثقه سودخواهی" انسان را به کل "اقتصادی می سازد" و همینطور تشدید و التهاب یا بی "تجربه دینی" و ایجاد "التهاب دینی"، انسان را به کل "دینی می سازد، وگرنه انسان تا در سا ثقه ای یا عا طفه ای یا تجربه ای به این حد التهابی و هیجانی نرسیده، در تمامیتش نه اقتصاد است، نه سیاسی، نه دینی، نه اجتماعی، نه نظامی. انسانی که سرپا دینی یا اقتصادی یا سیاسی یا نظامی است، یک "انسان ساختگی و غیرطبیعی" است.

همانسان دینی قرون وسطی، یک انسان ساختگی است و همانسان اقتصادی امروزه، شکل دادن به همه قسمت های مختلف زندگانی انسانی نباید در اختیار هیچ قدرت واحدی (چه دینی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه ارتشی) قرار بگیرد. چون هر دین و ایدئولوژی، با "زندگی انسان در تمامیتش" کار دارد، نباید حکومت را در دست بگیرد، تا نتواند "همه قسمت های مختلف زندگی انسان" را طبق مفهوم و تصویر خود، شکل و هدف و معنا بدهد. عینیت دادن انسان با هدف یا آموزه دینی یا ایدئولوژیکی، سلب "آزادی سیاسی" از خود و از دیگران می کند. اگر انسان حق هم داشته باشد، آزادی سیاسی خود را از خود بگیرد و آنرا برای رشد تجربه دینی اش قربانی کند، ولی هیچگاه این حق را ندارد و دیگری در جا معاین حق را بگیرد، و لو آنکه یک فرد در آن جا معبا شد که معتقد به دین یا ایدئولوژی او نباشد.

البته اگر معیار انتخاب شکل حکومت، "قدرت حکومت" باشد (ما حکومتی را بخواهیم که قدرت بیشتر برای تحقق دادن به هدفهای مطلوب ما باشد)، جا معبا علاقمند به داشتن حکومت دموکراسی نخواهد بود، و یا به سرعت، بعد از تحقق دادن حکومت دموکراسی، آنرا رها خواهد کرد، چون حکومت دموکراسی، می کوشد تا ممکن است فقط در "برش سیاسی زندگانی انسان" نقش هدف گذاری

وسا زماندهی داشته باشد.

اگر حکومت دموکراسی، قدرت خود را بر سایر برشهای زندگی انسان (مثلاً) برش اقتصادی یا برش فکری و فرهنگی و علمی...) بیش از حد بگسترده، بگسترش این نظم به سایر برشها، هدفگذاری برای این برشها در دست حکومت (یا حزب یا سازمان اقتصادی مربوطه) متمرکز خواهد شد (همینطور اگر سازمان اقتصادی هدفگذاری در سایر برشهای زندگی مثلاً "تفکر و فرهنگ و علم و حقوق و اجتماع را در دست بگیرد، مثلاً" در دوره های نخستین سرمایه داری) حکومت یا حزب یا سازمان اقتصادی، بیش از اندازه مقتدر خواهد شد، و به همان نسبت آزادی انسان درجا معه خواهد گاست.

این است که وقتی مردم خواستار تحقق عدالت یا رفاه یا نظم و آرا میسر از "حکومت" یا "حزبی" می شوند، معنای این خواست آنست که "طالب حکومت مقتدر" هستند، و "حکومت مقتدر" را بر "حکومت دموکراسی" که قدرت محدودی در برشی از زندگانی انسان دارد، ترجیح می دهند.

و خواست عدالت و رفاه و نظمشان "در تضاد با" خواست آزادیشان "هست. و این تضاد را با مشتبه سازی این دو خواست با هم (یا با یکی گرفتن آن دو خواست با هم) در ذهن و روان خود رفع می سازند و خود را می فریبند. و همین مشتبه سازی دو خواست، و مخلوط ساختن آنها با هم و عین همدیگر ساختن این دو خواست، زمینه پیدایش حکومت های دیکتاتوری فراهم می شود. حکومت های دیکتاتوری، علف های هرزه و خود رو نیستند. وجود این دو خواست در مردم، و مشتبه ساختن آنها با همدیگر، و یکی را به دیگری تقلیل دادن، سبب پیدایش این حکومت ها می گردد. ضرورت عدالت و رفاه همگانی یا تأمین زندگی طبقه محروم و زحمتکش، نباید سبب تقلیل "خواست آزادی سیاسی" به "خواست عدالت و یا نظم" گردد یا نباید تحقق آزادی سیاسی فقط مشتق از "تحقق عدالت و رفاه و نظم" گردد.

رابطه آزادی سیاسی با "عدالت و رفاه و نظم"، یک رابطه انطباقی یا عینیتی خالص نیست. این ایده آله در تضاد و تفاوتشان نیز از رزش و وجوه مثبت دارند. نه با رفع ستم و ایجاد رفاه و نظم در سیاست یا اقتصاد یا اجتماع می توان آزادی داشت، نه فقط با آزادی سیاسی می توان خود به خود به عدالت و رفاه و نظم رسید.

گیتی - وطن - مهر - کار

انسان وقتی از بهشت رانده و تبعید و طرد شد، ساکن زمین گردید. بدین ترتیب او همیشه در روی زمین غریب و "آواره از وطن" و در تبعید است، و دنیا (گیتی) و هیچ نقطه‌ای از روی زمین نمی‌تواند "وطن" او بشود، و این "در تبعید بودن و مطرود بودن و راندگی"، باید درایک "احساس همیشگی" بماند. و این "احساس همیشگی غریب بودن" نمی‌گذارد که در گیتی و در جایی از روی زمین، او "احساس وطن" پیدا کند.

حب الوطن من الایمان، معنی‌اش به هیچ وجه وطن دوستی نیست، چون دنیا به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید وطن انسان بشود چه رسد به نقطه‌ای از آن. و کسی که در دنیا غریب است، دنیا را دوست ندارد و نمی‌تواند در آن احساس وطن داشته باشد تا بتواند نقطه‌ای از روی زمین را به عنوان وطنش دوست داشته باشد. پس وطن دوستی بدون دنیا دوستی امکان ندارد. حب به وطن که از ایمان سرچشمه می‌گیرد، حب به بهشت، حب به ملکوت و حب به آخرت (دنیای دیگر) است. و حب دنیا و نقطه‌ای از روی زمین، هرگز نمی‌تواند علامت ایمان باشد. اساساً "محبت" چیزیست که نباید و نمی‌تواند به آنچه زمینی و دنیائی است، تعلق بگیرد. از این رو کلمه "مهر" در زبان فارسی، با کلمه "محبت" تفاوت کلی در معنا دارد. "رفع احتیاجات و ضروریات زندگی جسمی - که مربوط به دنیا است - و کار و تلاش برای آن، نباید هیچ گونه محبتی نسبت به آنها ایجاد کند. پرداختن به دنیا و احتیاجات زندگی در آن و علیرغم آن، همیشه مانع از ایجاد محبت به آنها شدن، در روان و افکار و عواطف و شخصیت انسان، یکنوع شکافتگی و بیگانگی زیانبار و ژرفی پدید می‌آورد. چون انسان به هر چه می‌پردازد و می‌پرورد، انسان برای هر چه و در هر چه و با هر چه کار می‌کند به آن مهر پیدا می‌کند. "کار و عمل" با "پیوند و مهر" دو چیز از هم جدا ناشدنی هستند.

انسان به هر چه مهر می‌ورزد، به آن می‌پردازد و برای آن زحمت می‌کشد و همچنین برعکس با آنچه کار می‌کند، و برای آنچه زحمت می‌کشد، به آن مهر پیدا می‌کند. انسان به "مزرعه‌ای" که در آن می‌کارند و آنرا آبیاری می‌کند، و شخم می‌زند، مهر پیدا می‌کند، نه به محصولی که در آخرت خواهد داد. انسان نمی‌تواند فقط دیده به محصولی بدوزد که مزرعه دنیا در آخرت خواهد داد و نسبت به خود این مزرعه بی تفاوت بماند و آنرا فقط به عنوان وسیله

خالص در نظر بگیرد. انسان برای کودکی که رنج می برد و زحمت می کشد، به او مهر پیدا می کند.

ما با دنیا و قطعه‌ای از دنیا و زمینی که در آن کار می کنیم و آباد می سازیم و شهر می سازیم و به آن سازمان می دهیم و برای جا معهای که کار می کنیم، مهر پیدا می کنیم. تنها با گرفتن مزد در مقابل مقدار کارمان در این دنیا و ایمان به محصول اخروی، نمی توانیم دست از مهر به آن بکشیم. ایجاد رابطه خالص و انتزاعی میان مزد (درآمد و منفعت) و انسان و اهمیت دادن فقط به مزد یا پاداش اخروی، که یک رابطه مصنوعی است، سبب پاره شدن "کار" از "مهر" می گردد. انسانی که زمین و دنیا و وطنش نیست، دنیا و زمین و وطن را محل "زحمت و رنج و کار و عذاب و دوری" می داند نه محل محبت. و لسی مهر موقعی با انسانها دیدگر ممکن می گردد که ما به محل کار و زحمت و رنج خود، "این دنیا و این زمین و این قطعه از زمین که وطن ما است و انسانها در آن زندگی می کنند" مهر پیدا کنیم. مهر به "همه بشر = بشریت" نیز باید در اثر "همکاری" با سایر ملل و اقوام و طبقات، ببالاد و بشکوفد و بار بیاورد. بدون کار و زحمت و رنج برای همه بشروا همه بشر، نمی توان به آنها مهر پیدا کرد. با بریدن رابطه کار را از مهر (در پاره کردن دنیا از آخرت و تن از روان) همکاری نیز سبب مهر میان انسان ها نخواهد گردید. محصول کار در این دنیا و بر روی این زمین، فقط کالای مصرفی و پاداش اخروی و مزد نیست، بلکه مهر میان انسانها نیز می باشد.

در جایی که (در روی زمین) همه غریب و آواره و تبعیدی هستند و درد و غربت همه را گرفته است، پیوندشان به همدیگر نیز چیزی جز همدردی در درد غربت نیست، تا خود را از این غربت، نجات بدهند بنا بر این "گرفتاری در غربت" آنها را "همکار در کارهای این دنیا، در عدل در این دنیا، در رفاه در این دنیا، در مهرورزی در این دنیا و در حل مسائل این دنیا" نمی کند. "همدردی به هدف رفع درد و رنج غربت، تا وقتی که دوره غربت سر آید"، غیر از "همکاری و همکار می در دنیا و روی زمین و در وطن و مهر به آنچه با آن انسان کار می کند" هست. "هم وطن بودن"، غیر از "غریب ماندن و همدیگر بودن در یک جا" هست. از این گذشته مسئله "جهان وطنی" آنست که مفهوم و احساس "هم وطن بودن" آنقدر آهسته آهسته در ما رشد بکنند که همه مردم روی زمین را به عنوان هم وطن خود بشناسیم و احساس بکنیم. بنا بر این احتیاج

به "رشد احساس علاقه نسبت به دنیا" سپس "رشد احساس علاقه به وطن خود" و همزمان با آن "توسعه مفهوم وطن" و "توسعه احساس وطن در دامنه های پهنای و تر" و همکاری با مردمان دورتر در ریم و به هیچ وجه نه وطنی، نفی "احساس علاقه به وطن" را نمی کند. مهر به وطن است که در جهان وطنی به تدریج با همکاری با همه ملل می گسترده.

با لارفتن ارزش فکر و رشد قدرت روشنفکران

وقتی درجا معه "ارزش فکر" با لارفت، به همان اندازه "حقانیت حکومت و اقدامات حکومتی"، احتیاج به "تائید روشنفکران و اندیشمندان" پیدا می کند که درجا معه به عنوان "مظهر عقل" معتبرند. و عدم تائید حکومت و اقداماتش به وسیله این روشنفکران و اندیشمندان، آسیب به حیثیت و حقانیت حکومت می زند.

بنابراین حکومتی که ترقی می خواهد و نمی تواند روشنفکران را با معه را پشتیبان خود سازد، نخواهد توانست حقانیت برای اقدامات مترقی خود ایجاد کند.

در حالی که درجا معه ای که "ارزش دین" با لاهست، حقانیت حکومت و اقداماتش، احتیاج به تائید آخوندها دارد که درجا معه به عنوان "مظهر دین و خدا و رسولش" اعتبار دارند.

و طبعاً "درجا معی که" رجحیت ارزش فکر بر ارزش دین "در میان اکثریت هنوز ریشه محکم نداشته است و فکر، فقط در تابعیت و دفاع از دین، ارزش پیدا می کند، حقانیت حکومت و اقداماتش، و همچنین "نفوذ جنبش های سیاسی" اعتبار خود را از اقوال و اعمال آخوندها کسب می کند، و فقدان این تائیدها از طرف آخوندها، سبب می شود که آن جنبش سیاسی وسعت نگیرد، یا حکومت، حقانیت به وجودی اقداماتش نداشته باشد. تا موقعی که ارزش فکر و ارزش دین درجا معه هنوز با هم گلاویزند و پیروزی به نفع هیچکدام قطعاً نشده است، حکومت می تواند از رقابت میان روشنفکران و آخوندها به نفع خود استفاده یا سوء استفاده کند. از طرفی با لبردن ارزش فکر از طرف حکومت، حکومت را تابع و محتاج روشنفکران و اندیشمندان می سازد.

(ولوا زگیر آخوندها نجات بدهد) و از این به بعد اگر تائید روشنفکران و اندیشمندان نباشد، حکومت بدون پشتیبانی عقلی خواهد ماند. از این رو

حکومتی که از دین و آخوند جدا شد، با یدر و شنفکران و اندیشمندان داشته باشد که با علاقه شخصی از او پشتیبانی کنند. وگرنه نبودن چنین روشنفکران و اندیشمندان، سبب ضعف حکومت و کاهش شدید حقانیت حکومت و طبیعتاً "تزلزل حکومت خواهد شد (سلطنت طلبان برای تجدید حکومت سلطنتی در ایران در این نکته بیندیشند).

از طرفی با لای بردن ارزش دین، حکومت را در اینجا حقانیت اقدما تش، تابع آخوندها می سازد. و چون حکومت، قرنهای سابقه مبارزه و گلاویزی و همکاری و مصالحه با آخوندها دارد، در واقعیت ترجیح می دهد که با آنها کنار بیاید تا گرفتار تابعیت روشنفکران و اندیشمندان گردد. از این گذشته با بالا رفتن ارزش فکر، حکومت می کوشد در عمل، تابع یک دستگاه فکری یا ایدئولوژی بشود تا اقدما تش با هم و اصول و مبانی حکومتی در "یک سیستم عقلی" با هم انسجام داشته باشند. چون با بالا رفتن ارزش فکر، می تواند "ارزش تفکر آزاد" را لای برد. و نهادهای حقانیت و اقدما مت حکومت بر اساس "خلاقیت فکری مردم"، بسیار دشوار است، و احتیاج به حداکثر کارآئی سازمانها و روشهای تفاهمی در جامعه دارد. چون خلاقیت تفکر، ایجاب "تغییرات شدید و دائمی افکار" را می کند و برای هم آهنگ ساختن ترشحات تازه به تازه افکار، "حداکثر امکانات ایجاب دتفا هم" ضروریست که غالباً "در اجتماعات سنتی بوجود نیامده است تا در اختیار حکومت تازه قرار بگیرد. بنا بر این حکومت می کوشد تا حقانیت خود و اقدما مت خود را بر اساس یک دستگاه فکری (یک ایدئولوژی) قرار بدهد. بدینسان حکومت می کوشد با بالا رفتن ارزش فکر، ارزش تفکر خلاق در همه وجوهش بالا نبرد. با بالا رفتن ارزش فکر، حکومت برای نجات دادن خود از خطر، خود را ایدئولیزه می سازد (یا یک حکومت ایدئولوژیکی جایگزین را می گیرد) تا گرفتار ترشحات خلاقیت تفکر نگردد. سیاست در چنین موقعی تمایل شدید به حاکم ساختن یک ایدئولوژی (سیستم عقلی) پیدا می کند و مانع رشد تفکر خلاق می گردد و از آن می ترسد.

مسئله در ممالک اسلامی در "جدا ساختن حکومت از دین" با این اشکال روبرو می شود که با پیدایش ارزش فکر را با لای برند، تا احتیاج به حقانیت بخشی آخوندها برای اقدما مت خود نداشته باشند و از طرفی با پیداکثرت طبقه روشنفکران طرفدار خود داشته باشند تا حقانیت عقلی را بجای حقانیت دینی تولید کنند (نه روشنفکران مزدی و خریدنی)، ولی اکثریت طبقه روشنفکران در این

جوامع ما رکسیست هستند، و آنها علاقمند به جدا ساختن حکومت از دین هستند، ولی علاقمند به ایدئولوژی‌ها ساختن حکومت با ایدئولوژی خود هستند و هیچگونه علاقه‌ای برای ایجاد آزادی تفکر و وجدان و خلاقیت تفکر ندارند و آزادی واقعی نمی‌دانند. فقدان تفکر متنوع و مختلف در این جوامع، آزادی فکری را دچار خطر می‌سازد.

خبرگی در انسان بودن

برای تشخیص اینکه رژیم اسلامی در ایران چقدر موافق یا متضاد با اسلام است، احتیاج به تخصص در اسلام است که شاید کار هر کس نباشد، ولی برای تشخیص اینکه این رژیم اسلامی، ضد انسانی است، احتیاج به هیچگونه تخصصی نیست، و تنها "انسانی بودن یک نظام" است که معیار انسان‌ان را از این به بعد می‌باشد، و برای چنین تشخیص، ما احتیاج نه به خبرگی در اسلام، نه در کمونیسم، نه در عقیده و ایدئولوژی دیگر داریم. انسان بودن، تخصص هر انسانی هست. برای ما فقط و فقط "انسانی بودن یک نظام" مسئله اساسی هر حکومتی و هر اقتصادی و هر دستگاه حقوقی هست نه اسلامی بودن، نه کمونیسم بودن، نه کاپیتالیسم بودن نه لیبرالیسم بودن آن. و هر انسانی خودش به اندازه کافی معیار تشخیص انسانی بودن هر نظامی هست. و انسان، معین می‌سازد که معیار انسان بودن چیست نه اسلام و نه کمونیسم و نه کاپیتالیسم و

ملت یا امت یا طبقه ممتاز

آنچه ما را از دیگران "جدا" می‌سازد، ما را از دیگران به هیچوجه "ممتاز" و برتر نمی‌سازد. وقتی ما هویت و شخصیت فردی یا گروهی یا ملی یا امتی یا طبقاتی خود را "در آنچه ما را از دیگران جدا می‌سازد" می‌شناسیم و "تجلیل" می‌کنیم، ناآگاهانه در هر "عوامل و یا خصوصیت جدا سازنده"، یک عامل و یا خصوصیت برتر می‌بینیم. عوامل و خصوصیات که ما را از دیگران، ممتاز و برتر می‌سازند، می‌توانند عوامل و خصوصیات باشند که با عوامل و خصوصیات که در دیگران هست، مقایسه پذیر باشند، و فقط در بیش‌ی در این خصوصیات و عوامل مشابه و یا مشترک است که امتیاز برتری مشخص می‌گردد، و گرنه خصوصیات و عواملی که ملت یا امت یا گروه یا قوم را از ملت و امت

و گروه و طبقه دیگر "جدا می سازد"، به من برتری و امتیاز نمی دهد. بنا بر این موقعی ما (ملت یا امت یا طبقه ما) از دیگران برتریم — که "انسانی ترازانها" باشیم، چون این خصوصیت است که در همه ملت ها و امت ها و طبقات، مشترک است. وجه بسا عوامل و خصوصیات که از دیگران جدا می سازد، ما را پست تر و عقب افتاده تری فرهنگی تر و وحشی تر از ملل و اقوام و طبقات و امم دیگری می سازد. از جمله "منفعت" یک ملت یا امت یا طبقه به هیچ وجه آن ملت یا امت یا طبقه را بر تراز دیگران نمی سازد. فقط انسانیت بیشتر است که به یک ملت و امت و طبقه، امتیاز می دهد، ولی چنین امتیازی، با رقابت همه ملل و امم و طبقات، در انسانی شدن بیشتر، همیشه امریست موقتی که نیا ز به تلاش مداوم برای انسان شدن بیشتر دارد. هر ملتی و طبقه ای و امتی، همیشه به طور انحصاری، انسانی تراز ملل و طبقات و امم دیگر نیست.

از "بشریت" به "ملت"

عینیت دادن خود با مفاهیم و ایده های کلی مانند بشریت و جهان وطنی (که فقط ساخته عقل هستند، و عقل برای رسیدن به آن با ایده همه خصوصیات و اختلافات و استثناء ها را نادیده بگیرد) سبب می شود که آنچه را عقل، فقط با عمل "نادیده گرفتن" به آن می رسد، با "فشار و زور" با یک سرکوب سازد و از ابراز و اظهار با زدارد (با تحقیر و تقبیح کردن و بی احترامی و تنگ آمیز ساختن) یا ریشه کن کند. بنا بر این "عضو با ما و احسانانی شدن"، "از همه ملل و اقوام... یک جا با ما ساختن"، تنها "دیدن انسان ها به یک چشم" نیست، که یک کار عقلی است، بلکه سرکوب ساختن و تحقیر و تنگ آمیز ساختن همه خصوصیات و اختلافات افراد و اقوام و ملل است.

از "نادیده گیری عقلی" در جریان "تعمیم فکری"، تا زورورزی برای نابود ساختن آن خصوصیات و اختلافات برای تحقق دادن به آن "ایده کلی و فراگیر"، هزاران فرسخ راه هست. و درست همین زورورزی ایده های کلی در جنبش های بشر دوستانه، سبب با زگشت حرکت شدید به سوی درک هویت فردی و قومی و ملی خود و تجلیل خصوصیات و اختلافات فردی و گروهی و ملی می گردد، و نتیجه معکوس آنچه مطلوب است می دهد. قبول مفهوم بشر در کلیت و فراگیریش، که چیزی جز "دیدن همه انسان ها به یک چشم عقلی و معرفتی

نیست. و احترام مساوی عقلی به همه انسانها گذاشتن است "غیر از زیبایی ارزش ساختن و تحقیق کردن و سرکوفتن خصوصیات و اختلافات و تنوع است. بهاء بیش از حد به مفهوم های کلی مانند بشر و خلق، دادن سبب می شود که روزی در تاریخ بهاء بیش از حد به اختلافات و خصوصیات جدا سا زنده فرد یا گروه یا ملت یا نژاد بدهند و مفاویم و ایده آل های کلی را مورد تحقیق قرار بدهند. و تضاد میان بشر دوستی و ملیت گرایی (و امت گرایی و نژاد گرایی و طبقه گرایی) در اثر همین تحقیق برای تجلیل دیگری، و یا یکی را تابع و محکوم دیگری ساختن یا برای ابقاء یکی، دیگری را نابود ساختن، ایجاد می گردد.

پیدایش عقاید جهانی سبب بی احترامی ساختن انسان ها شد

میان "بشر دوستی" تا "دین یا فلسفه فراگیری که همه انسانها می توانند به آن بگروند" تفاوت بی نهایت زیاده است. فلسفه و دینی که رسالت خود را برای "همه بشر" می داند، در واقع می خواهد که "همه بشر" را به خود معتقد سازد، و اگر خود را حقیقت واحد بداند، این را به عنوان "ضرورت" درمی یابد که همه بشر باید به او معتقد شوند، و آنچه را او به عنوان ضرورت درمی یابد، معنایش در واقعیت چیزی جز "حقانیت دادن به تجا و زگری او به همه بشر" نیست. این است که هر فکر جهانی (هر دینی برای همه بشر)، یک فکر جهانی نگیر است. عقیده ای که دعوی آن دارد که برای همه بشر است، با این ادعا احترام به هیچ انسانی نمی تواند بگذارد و هیچ انسانی را دوست نمی دارد. فلسفه یا عقیده ای که ساختار کلی و فراگیر دارد و همه انسانها "می توانند" آنرا بپذیرند، با چنین خصوصیت و ادعائی هنوز "بشر دوست" نیست. بشر دوستی، موقعی تحقق می یابد که ما بتوانیم همه انسانها را در اختلافات و ویژگی هایشان دوست بداریم. از جمله این ویژگیها، روش خاص تفکر هر فردیست. تلاش برای نادیده گیری یا بی احترامی یا زدودن و نفی این "تفکر خاص هر فردی و گروهی" و هر فکر و عقیده دیگر را باطل و دروغ و ضد حقیقت خواندن تا همه معتقد به آن دین یا فلسفه واحد شوند، عملی است بر ضد بشر دوستی و احترام به انسانها. آن دین و فلسفه موقعی بشر دوست می شود که انسانها را با همه عقاید و افکار و قدرت تفکری که دارند، دوست بدارد. و ولو آنکه حتی همان دین و فلسفه واحد را نپذیرد. و به محضی که این دین و

فلسفه بیا نگا رد که آنچه را دو گروه های دیگر از بشر معتقدند، باطل و کفر و یا آگاه بود که دزد و دروغ است، به بشر احترام نمی گذارد. و علیرغم آنکه فلسفه و دین اش خصوصیات کلی و فراگیر دارد و برای همه انسان هاست، ضد انسانی است.

عادل، ما وراء منافع قراردادار

کسی که دارنده منفعت است، نمی تواند عادل باشد، چون تنها یا بیشتر طرفدار حفظ و کسب منفعت خود است. پس عادل (تعادل دهنده منافع) یا هم آهنگ سازنده میان منافع و دارندگان منافع) باید هم ما وراء و ما فوق منفعت جوئیها و منفعت جوها و هم خود بدون منفعت خواهی و منفعت باشد (مقدس و پاک از هر منفعت خواهی باشد. هرگونه منفعت خواهی او را آلوده می سازد) بنا بر این عادل همیشه یک انسان مقدس، یک انسان فوق انسان و بالاخره یک انسان خدائی و فرستنده و نماینده خدا هست.

این مفهوم عدالت و عادل بر این بنیاد قرار دارد که منفعت خواهان (یعنی انسان ها، جامعه) قادر به هم آهنگ ساختن میان منفعت جوئیها و میال و سواثق خود نیستند، و قدرت فقط به کسی تعلق می گیرد که می تواند عدو می بایدمیان منفعت جوئیها و منفعت خواهان (انسانها) تعادل بدهد. پس آنکه در جامعه عادل است (عدالت می کند) باید به طور انحصاری دارنده قدرت باشد.

از این رو بود که "قدرت" فقط متعلق به "خدا" بود و کسی حق نداشت جزا و قدرت داشته باشد و قدرت "بخواهد". و قدرت عادل، از خدا بود، و او، قدرت را خود نمی خواست (میلی به داشتن قدرت نداشت، مقدس از چنین میلی بود) بلکه خداوند، خود قدرت را به او عنایت می کرد. بدین ترتیب، عادل همیشه مقدس (بری از هرگونه منفعت خواهی، حتی قدرت خواهی) می ماند. در حالیکه، قدرت خواهی، بزرگترین منفعت خواهی است.

خواست برای قدرت و اعطاء قدرت فقط از خدا سرچشمه می گرفت. آنکه قدرت داشت، فقط می توانست از خدا گرفته باشد و بقیه که مردم باشند هیچ حقی به خواستن قدرت هم نداشتند. خود را ما فوق منافع و منفعت داران گذاشتن، برای آنکه بیشترین قدرت را به عنوان عادل بدست آورد، بزرگترین منفعت خواهی بود، ولی با خدا را سرچشمه انحصاری قدرت ساختن، و انتقال

قدرت را فقط در یک "جریان اعطاء و فضل" ممکن ساختن، عادل می توانست منکر منفعت خواهی و قدرت خواهی خود بشود. تا "قدرت"، یک چیز خدائی بود و سرچشمه اش فقط خدا بود (و خدا فقط به آن کسی که می خواست، می داد) قدرت، یک چیز "فوق منفعتی و غیر منفعتی" بود. حاکمیت الهی، این معنا را داشت که قدرت سیاسی، فقط از خدا سرچشمه می گیرد.

تا این ایمان به جا بود که سرچشمه قدرت سیاسی، خداست، عدالت، آرزو و انتظار "زمان آخر" و "واقعیت عقبائی" و کارمهدی موعود و امام آخر "خواهد بود، فقط از روزیکه پذیرفته می شود که انسان، به خودی خودش سرچشمه قدرت است (و قدرت یکی از منافع انسانی است و خواستن قدرت به خودی خودش، انسان را ناپاک و غیر مقدس نمی سازد) تفکر درباره عدالت و تحقق عدالت در "امروز" یک "حرفه و وظیفه انسان و ملت" می گردد.

ولی آنچه فرا موش می شود آنست که در "امروز" نمی توان "عدالت انتزاعی و عدالت کمالی" که ایده آل آخر الزمانی است و وابسته به مفهوم "قدرت مقدس ما فوق انسانی است"، تحقق داد. ولی انسان که هزارها عادت به "آرزوی عدالت ایده آلی و آخر الزمانی و انتزاعی و کمالی بوسیله یک مردم مقدس" کرده است، حالا آن عدالتی را که با قدرت خودش تحقق می دهد، هیچگاه او را ارضا نمی کند و از خودش توقع "قدرت خدائی" دارد. و می انگارد که با یک "قدرت مقدس" است که می توان به "کمال عدالت" رسید و با همین اندیشه، داشتن "قدرت بی اندازه" را پیش فرض تحقق عدالت کامل می دانند و نادانسته قدرت را بر عدالت ترجیح می دهد و وسیله را جا یگزین هدف می سازد.

چه موقعی تجربیات انسانی می توانند اشتباهات عقاید را کشف کنند

هر جا معادای می تواند اشتباهات هر فکری یا هر فلسفه ای یا هر عقیده ای (دین و ایدئولوژیئی) را در تجربیاتش تشخیص بدهد، و برای آنکه به آن اشتباهاتی را که در تجربه خود از آن فلسفه ها و عقاید یافته، بهاء و اهمیت بدهد، باید با حاکمیت آن فلسفه و عقیده را محدود سازد، یا آنکه به کلی مانع "حاکمیت آن فلسفه یا عقیده یا تئوری علمی" گردد.

اشتباهات هر فلسفه یا عقیده را در بیشتر اندیشیدن و "بیشتر گستردن آن عقیده"

نمی توان به آن خوبی کشف کرد که در تجربیات . ولی برای از بین بردن "ارزش تجربیات" باید آن فلسفه یا تئوری علمی یا عقیده را حقیقت ساخت . هرکسی با حقیقت ساختن عقیده و فلسفه خود، همه تجربیات انسانی خود را که انطباق با آن حقیقت ندارند، اشتباه می گیرد. از این رو "تجربه انسانی"، هنگامی ارزش خود را پیدا می کند که حق و قدرت یافتن اشتباهات را در عقیده و فلسفه و تئوری علمی خود دارد. کسیکه نمی تواند در حقیقتش اشتباهی بیابد، به تجربیاتش هیچ ارزش نمی دهد.

تاریخ حقیقی و منفعت حقیقی

یکی تاریخ را برای تجلیل دینش و دفاع از آن مسخ می کند، یکی تاریخ را برای تجلیل ملتش و دفاع از آن مسخ می کند، یکی تاریخ را برای تجلیل طبقه اش و دفاع از آن مسخ می کند و یکی تاریخ را برای تجلیل نژادش و دفاع از آن مسخ می کند.

هیچ مورخی دیگر قادر نیست بدون طرفداری (بدون دفاع از منافعی) تاریخ بنویسد و هیچ انسانی دیگر قادر نیست، تاریخی که بدون طرفداری است، بخواند. و کسیکه بی طرفانه (بدون در نظر گرفتن منفعت گروهی) تاریخ می نویسد، به نظر مردم، او منفعت خود را یا مزورانه پنهان می کند یا از منافعی که دارد خود بی خبر است.

برای ما آنکه ما وراء منافع باشد و ببیند و ببیند، وجود ندارد. مسئله دیگر این نیست که ما طبق منفعت خود، ببینیم و تاءویل کنیم، بلکه مسئله، این است که "منفعت، تنها منفعت حقیقی باشد".

وقتی می پذیریم که هرکسی و گروهی حق دارد منفعت خودش را داشته باشد، آن موقع هر تاءویل تاریخ را طبق هر منفعتی (منفعت ملی، منفعت طبقاتی، منفعت دینی، منفعت اقتصادی ...) بجا و روا می دانیم. و هر تاءویلی از تاریخ، رویه ای از تاریخ و واقعیات و اتفاقات را می نماید. ولی وقتی پذیرفتیم که میان همه منفعت های موجود، "فقط یک منفعت حقیقی" وجود دارد (فقط آن گروهی و طبقه ای و ملتی یا نژادی که این منفعت را می خواهند، دارند) حقیقت هستند و بقیه باطل و دروغ و ضد حقیقت هستند (آن موقع همه تاءویلهای را مسخ تاریخ می دانیم، و فقط تاءویل خود را "حقیقت تاریخ" و تاریخ حقیقی" می دانیم. بالاخره، به جای آنکه حقیقت را "ما وراء منافع"

جستجو کنیم، یک منفعت را میان همه منافع، استحاله به حقیقت می دهیم. فقط یک منفعت است که حقیقت است. آنکه منفعتی غیر از من دارد. باطل و دروغ و ضد حقیقت است و از حقیقت، آگاه بود کاذب دارد.

ولی انسان اگر هم نتواند خود را "ما وراء همه منافع" ارتقا دهد، می تواند در زمانهای مختلف از دیدگاه منافع مختلف، تاریخ و اتفاقات و واقعیات را ببیند و تاءویل کند و تجربه از "مسخ شدگی تاریخ" از دید هر منفعتی داشته باشد. انسان می تواند مانع آن شود که "یک منفعت" او را به تمام می قبضه کند و در تصرف آورد. و یک منفعت تا به شکل "التهاب وجودی" در نیامده است که سراسر انسان را فرا بگیرد، نمی تواند تبدیل به حقیقت شود. به کاربردن تاریخ برای تاءمین منفعت دینی یا طبقاتی یا ملی یا نژادی، تقلیل تاریخ به آلت است و وقتی ما از منفعت دینی یا طبقاتی یا ملی خود حقیقت ساختیم، ما آلت را نیز مقدس می سازیم. با از دست دادن ایمان به "حقیقت ما وراء منافع و ما وراء طرفداریه" ما احتیاج به منفعتی داریم که قابل تبدیل به حقیقت باشد. از این رو هست که ما دیگر نمی توانیم "بی التهاب از یک منفعت" زندگی کنیم، چون با ملتهب شدن از یک منفعت، آن منفعت از ما به عنوان حقیقت گرفته می شود. حتی منفعت جویی فردی ما نیز تبدیل به یک نوع التهاب می شود. تاریخ تا به حال "طبق حفظ منافع شاهان و ادیان و ملل و طبقات" نوشته شده است. درک تاریخ همیشه رفع مسخ سازی های متفاوت در اثر منفعت بینی های مداوم است. هیچ تاریخی نیست که مسخ نشده باشد، وقت آن شده است که ما مانع تبدیلی منافع به حقایق شویم. برای داشتن منفعت خود شرم داریم و منفعت را ناپاک می دانیم از این رو مجبوریم از منفعت خود، حقیقت خود را بسازیم، تا داشتن منفعت نه تنها ما را عذاب ندهد بلکه باعث افتخار ما نیز بشود.

تفکر فلسفی، جنبش برای بیشتر شدن

فلسفه، تفکر است که از ظرف "آن" فرا می ریزد، پوسته "واقعیت" را در هم می شکافد، بیش از "فردیت" و "موقعیت" می شود، از چهار رچوبه "ملت و قوم و امت و طبقه" گام فراتر می نهد، این "کشش به بیشتر از لفافه ها و پوسته ها و محدوده های تاریخی و اجتماعی و جغرافیائی شدن" در اخصوصیتی پدید می آورد که ما "ابدیت و عمومیت" می خوانیم. از "یک موقعیت عادی زندگی"

شروع می کند ولی با "فرا تر رفتن از آن موقعیت" سبب می شود که از آن موقعیت چیزهایی دریا بد که "در" آن موقعیت تجربه نمی کند. همین "کشش به فرا تر رفتن از یک موقعیت خاص یا واقعیت خاص"، تعلق خاصی به آن موقعیت و واقعیت و آزادی خاصی از آن موقعیت و واقعیت پدید می آورد. با آن موقعیت و واقعیت، ولی وراء آن موقعیت و واقعیت هست. با این تجربه اندیشیدن فلسفی، هر واقعیتی، هر پدیده ای، هر فردی، هر عقیده ای و هر دستگاه فلسفی، هم خانه و جایگاه ریشه و هم زندان و تنگنا می شود. و در هر چیزی لانه و زندان خود را می یابد. این بیشتر شدن از هر واقعیتی، از هر موقعیتی، از هر عقیده ای، از هر ملت و طبقه و امتی، از هر دستگاه فلسفی، ... همیشه و راننا را حاح و مضطرب می سازد، در حالیکه از آنها نیرو می گیرد و تغذیه می شود. از مرزها گذشتن همیشه شکستن دیوارها نیست که مقام و مت می کند و گسستن از خرافاتی است که مآئوس هستند و پایی بند می کنند، گریختن از واقعیت هایی است که اطمینان می بخشند و سنگین می کنند، تضاد با محدودیت هایی است که انسان را مشخص و با هویت می سازند ولی زندان هستند.

کسی واقعیت را دوست می دارد که "در درون" واقعیت می گنجد و در واقعیت جای کافی برای آراش و اتکاء دارد. کسی یک عقیده یا دستگاه فلسفی یا یک دین و ایدئولوژی را دوست می دارد که آن عقیده و دستگاه فلسفی و دین "جابه همه تجربیات و احساسات و افکارش می دهند و او چنین عقیده و دستگاه فلسفی و دینی را نمی تواند ترک کند، چون ترک کردن همیشه ننگین کردن و "وسیع تر از آن عقیده یا دین دستگاه فلسفی شدن" است. انسانی که تجربیات و احساسات و افکارش آنقدر می افزاید که دیگر در آن عقیده یا دین یا دستگاه فلسفی یا تئوری علمی نمی گنجد، فلسفی می اندیشد. آنکه واقعیت دوست است و با واقعیات زندگی می کند و خود را با واقعیات انطباق می دهد، "در" واقعیات است. واقعیات برای او مطبوعند. واقعیات، جهان او هستند. در منفعت خواهی اش و در ارضاء منفعتش، خوش است. در قدرت خواهی اش و در ارضاء قدرت خواهیش، لذت می برد. ولی به محضی که سائقه منفعت خواهی و سائقه قدرت خواهیش، برای او تنگ شد، از ارضاء آن دیگر لذت نمی برد و اگر لذت می برد مزه تلخی نیز همراهش هست. آنکه معتقد است، "در" عقیده اش هست. به چنین کسی اعمال طبق معتقداتش،

لذت می‌بخشد، و اطاعت از آموزه‌های عقیده‌اش، او را شاد می‌سازد. ولی از آن‌گاه که شروع به اندیشیدن فلسفی کرد، آن اعمال و اطاعت‌ها نه تنها به او لذت نمی‌بخشند بلکه به او عذاب می‌دهند. آنکه فلسفی می‌اندیشد، "در یک دستگاه فلسفی"، درک تنگی می‌کند، درک زندانی بودن می‌کند. او با ید از دستگاه فلسفی خود، از عقیده خود، حداقل گاه به گاه بیرون برود تا هوای آزاد استنشاق کند. برای چنین کسی، عقیده‌اش، دستگاه فلسفی‌اش، ملت و طبقه و امتش، فقط استراحت‌گاه‌ها و است. او در گوشه عقیده‌اش و دستگاه فلسفی‌اش، فقط در موقع احتیاج و ضرورت، می‌خواهد و دست از حرکت و آزادی می‌کشد ولی وقتی احتیاج و ضرورت تلاش و آزادی و حرکت و جنبش رسید آن را رها می‌کند. برای او عقیده و واقعیت و دین و دستگاه فلسفی‌اش، فقط جا برای رفع خستگی است. خانه او محل کار و عمل او نیست.

عقلی که بیش از حد پویا است

عقل می‌تواند فقط با مفاهیم ثابت کار کند، چنانچه این مفاهیم ثابت را به عنوان بدیهیات یا تجربیات بنیادی یا واقعیات یا حقایق بگیرد چنانچه به عنوان مفروضیات و قراردادها، مفاهیم بنیادی ثابت عقل، معمولاً برای نگه داشتن تجربیات تازه‌هاست، ولی روابط میان این تجربیات و آن مفاهیم بنیادی، معمائی است ناگشوده. عقل می‌تواند بر روی این مفاهیم ثابت بنیادی، دنیای فکری خود را گسترش بدهد و آن دستگاه فکری را تا محدوده‌ای، طبق تجربیات تازه‌ای که می‌کند، تصحیح کند، ولی از محدوده‌ای به بعد حتی نمی‌تواند تجربیات تازه‌اش را آگاه بودانه دریا بدو بشناسد و این تجربیات را معمولاً "نادیده می‌گیرد و تحقیر و طرد می‌کند".

عقل می‌تواند در این دنیای که برای این مفاهیم ثابت بنیادی می‌سازد، ساکن و آرام و مطمئن و بالاخره سنگ شود و با "حقیقت شمردن آن مفاهیم ثابت بنیادی"، در آن دستگاه فکری، عقل خود را مدفون می‌سازد و می‌میرد. سکون مطلق عقل در مفاهیم ثابت بنیادی اولیه، مرگ عقل است.

عقل برای نجات خود از این مرگ حتمی، باید گاه به گاه این مفاهیم بنیادی ثابت را که آغایان تفکر او هستند، جا بجا کند و تغییر بدهد، تا بتواند حرکت گسترشی و حرکت تدریجی و حرکت استنتاجی خود را از نو شروع کند. حرکت عقل در این موقع فقط "حرکت گسترشی و حرکت تدریجی و حرکت استنتاجی"

است. ولسی این جا به جا ساختن گاه به گاه "از مفاهم ثابت بنیادی" به "مفاهم ثابت بنیادی دیگر"، حرکت بنیادی و جوهری عقل است. خلاقیت عقل ورستاخیز فلسفه با رها ساختن مفاهم ثابت بنیادی گذشته و برگزیدن مفاهم ثابت بنیادی تازه، ممکن می گردد. ولی این رها سازی پی در پی مفاهم ثابت بنیادی، سبب گمراهی عقل در فعالیتش می گردد. عقل به این انگاره بیهوده و اشتباه می افتد که می تواند همیشه بدون پاره گی، در همان حرکت بنیادیش بماند و هیچگاه از حرکت بنیادی بازماند.

و "تعیین نا پذیری میان مفاهم ثابت بنیادی، با تجربیات تازه بنیادی"، سبب می شود که مفاهم ثابت بنیادی عقل را تولید خود جوش عقل بگیریم و بنیانگاریم که عقل کا ملا" از تجربیات و واقعیات، جدا و مستقل است.

با این مستقل انگاری عقل، می انگاریم که "مفاهم بنیادی ثابت"، آفرینش دلخواه خود عقل است. بدینسان عقل، عقل خود کار می شود، و دیگر احتیاج با عینیت دادن خود با مفاهم ثابت بنیادی اولیه ای ندارد. بلکه حرکت بنیادی عقل، فقط بر اساس "عینیت عقل با خود عقل" قرار می گیرد. بدینسان، عقل با از دست دادن هر گونه "سکون و ثبوت و آرامش و استحکام"، حرکت محض و فعالیت محض و نا آرامش محض و انعطاف پذیری محض می گردد. در این مرحله است که عقل به کلی ذوب و بجا رومتصا عدو با لاخره منتفی می شود. عقل در تقلیل یافتن به "حرکت بنیادی محض"، دیگر نقش اساسی خرد را (که گسترش و ساختن دستکاه نظم فکری بر اساس مفاهم ثابت بنیادی باشد) نمی تواند انجام دهد و هدف وجودی خود را گم می کند، و عنا صر غیر عقلی و ضد عقلی برانسان چیره می شوند. چون عقل، نقش بنیادی اش آنست که رابطه میان "مفاهم بنیادی ثابت" را با "تجربیات و واقعیات بنیادی" که معمائی و نا آگاه بودانه و نا معلوم و تاریک است، در جریان استنتاجات و از هم گشائی ها و از هم گسترشها و مقایسه با تجربیات و واقعیات زندگانی و اجتماع و تاریخ، روشن و معین و محدود سازد، و نشان بدهد که با مجموعه ای از مفاهم بنیادی ثابتی که بر اساس تجربیات و واقعیاتی قرار دارند، تا چه اندازه می توانند تجربیات انسانی را در خود بگنجانند و جای دهند و از کجا به بعد، از جذب تجربیات دیگرانسانی ناتوانند. با جابجا ساختن سریع مفاهم ثابت بنیادی، عقل بر حرکتش می افزاید ولی از قدرت گسترشش و از تشخیص "ظرفیت جذب تجربیاتش در آن مفاهم" محروم می ماند.

پندارنیک و خرد

کلمه "پنداشتن" در دوره ما به معنای غلط به کار برده می شود. پنداشتن برای ما خیال بافی است. ولی این خرد است که می پندارد. خرد، عقلی است که برای نظام دادن به زندگی و سازد زیستن کار می کند.

"پند" که نتیجه تلاش خرد است، برای کار بستن در زندگی در گیتی (جهان منظم مادی) است. ایرانی، با خرد که یک "عقلی عملی" است کار داشته است و اینکه گفتارنیک، کردارنیک، پندارنیک را اساس تفکر اجتماعی ایرانی می دانند برای این است که "پندار"، میوه ایست که خرد انسانی به بار می آورد و پایه گفتار و کردارنیک است و خرد با خیال بافی و "برانندیشی" (speculation) و فرانندیشی (Transcendental thinking) یا (Metaphysical thinking) کار ندارد.

خرد، فقط با حواس و تجربه کار دارد و به قول فردوسی در شاهنامه فقط در باره آنچه می بیند (آنچه به حواس اومی آیند) می پندارد و از این برتر نمی گذرد. پند و پندار و پنداشت، نتایج تلاش خرد برای کار بستن در گیتی (در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی) است. بخردان (با خردان) با intellectuel ها فرق دارند. برای "بخرد"، تجربه و عمل و حواس و تفکر (انندیشیدن = پنداشتن) از هم جدا نا پذیرند. بخرد ساز زیستن در گیتی (جهان منظم مادی) و پنداشتن در گیتی و برای گیتی کار دارد. و کشورداری و جهان داری (که سیاست باشد) با همین خرد (و جایگاه و سوی فعالیتش گیتی) کار دارد. یک هوشمند (intellectuel) نه به طور ضروری انندیشمند (thinker) و نه به طور ضروری بخرد (خردمند) است بلکه کسی است که بیشتر با افکار، کار دارد.

و "روشن فکر"، در واقعیت کسی است که برای خود "رسالت تنویر عقل مردم را با افکاری که مهم می شمارد" قائل است، و این پدیده ایست خاص کشورهای عقب افتاده و روشن فکر، هیچ نوع خلاقیت فکری از خودش ندارد و فقط دلال افکار خاصی است ولی خودش نه می اندیشد و نه می پندارد (خردمند نیست که با تجربیات حواس خود از اجتماعش به پندهای مناسب با زندگانی اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی اش برسد). جای خردمیان ما خالی است.

اندازه‌گیری همدیگر

هر انسان دو نوع اندازه دارد. یکی آنکه خودش تنها اندازه خودش هست. انسان به عنوان فرد (در خصوصیات غیرقابل مقایسه‌اش با دیگری) اندازه هر چیز است و طبعاً "اندازه خودش نیز هست". و در این محدوده، نه با کسی رقابت می‌کنند نه با کسی حسادت دارد ولی طبق این اندازه نمی‌توان عدالت کرد. دیگر آنکه هر انسانی خود را با اندازه‌ای اندازه می‌گیرد که دیگری را نیز با آن اندازه می‌گیرد. هر انسانی در خصوصیات مقایسه‌پذیر با دیگران، می‌کوشد اندازه خود و دیگری را نسبت به هم پیدا کند. بنابراین عدالت در محدوده‌ای اجراء می‌شود که انسان خصوصیات مقایسه‌پذیر با دیگری دارد. هر انسانی "حق دارد" به آن اندازه نیز بخواهد که این خصوصیات خود را با دیگری می‌سنجد.

این است که "شیوه سنجش خصوصیات مقایسه‌پذیر با دیگری" اساس عدالت می‌باشد، نه شیوه سنجش هرکسی از خود، به عنوان معیار مقایسه‌ناپذیر (در فردیتش) و انسان موقعی خود را با دیگری می‌سنجد که دیگری را از دیدگاه حسادت یا رقابت ببیند. این دوسا ئقه "سا" افراد را به مقایسه با همدیگر می‌کشانند، بدینسان این دوسا ئقه، سوا ئق کا ملا" اجتماعی هستند. و اگر حسادت و رقابت نباشد، مردم همدیگر را با همدیگر اندازه نمی‌گیرند و احساس عدالت بدون این دوسا ئقه رشد نمی‌کند. ولی این میل به خود را با دیگری اندازه گرفتن می‌توانند هم یک عنصر مثبت باشد و هم یک عامل زیانبار گردد. معمولاً وقتی در جاهای خاص نالایق به ثروت و حیثیت و قدرت رسیدند (در ثروث یا در اثر هوچیگری یا در اثر عدم تشخیص لیاقت یا در اثر عدم ارزش نهادن به لیاقت) سا ئقه حسادت بی نهایت رشد می‌کند و در جا معه مزمن و مخرب می‌شود. وقتی امکانات سالمرقا بت کاست یا از بین رفت، سا ئقه حسادت در مردانی که توانائی و استعداد برای رسیدن به ثروت و حیثیت و قدرت دارند ولی امکان آنرا ندارند، بیما رگونه می‌شود بالاخره نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به هم می‌زند. این است که حل مسئله عدالت اجتماعی، حل مسائلی است که از روابط حسادت و رقابت ایجاد می‌گردند. تا موقعی مردم احساس وجود عدالت در اجتماع ندارند که سوا ئق حسادت و رقابتشان به همدیگر جامعه را از هم نمی‌پاشد بلکه جامعه را قدرتمندتر و آبادتر و آزادتر می‌کند.

حل مسئله عدالت، کارآساختن و سازنده ساختن سواثق حسادت و رقابت نسبت به همدیگر است نه "نفی سواثق حسادت و رقابت"

انسان نیرومند

"نیرومندی"، مفهومی است که ما دیگر را بطنه خود را با آن از دست داده ایم. "انسان نیرومند"، انسانی است که ما از نولازم داریم. و ما در شاهنامه با "تصویرچنین انسانی" آشنا می شویم که در سیر ادبیات ایران بعد از اسلام، جز آثار جزئی که گاه به چشم می افتند، گم شده است. "انسان نیرومند" به هیچ وجه با "انسان ارتشی و نظامی و سیاسی یا پهلوانی" و بالاخره با "قدرت مند سیاسی" عینیت ندارد. و مفهوم نیرو به کل با مفهوم "قدرت" تفاوت دارد.

در فلسفه زندگی نیرومندان، انسان جایی و وقتی "هست" که "نمودار" است. "پیدایش"، تساوی "بود" با "نمود" است. انسان باید در کارهایش با دیگران (در جامعه) و با هر چیزی (در سواثل، از سواثل تولیدی گرفته تا سواثل جنگ)، پیدایش یا بد، یعنی وجود خود را در نمود خود دریا بد. انسان در آگاه بود از نمودهایش، از پدیده هایش (اعمال و گفتار و افکار و احساساتش) در دیگران و در چیزها، "آگاه از بود خود" می شود. انسان، بدون نمودار شدن در اعمالش، "نیست". و هدف وجود انسان آن است که در جامعه "پیدایش" یا بد. هدف وجود جامعه و حکومت و اقتصاد، پیدایش انسانها در جامعه و حکومت است. و اقتصاد، "پیدایشگاه" انسانهاست.

انسان نیرومند، در نمودار شدن، در دیگری به دید دیگری آمدن، در دیگری به حس دیگری آمدن، در دیگری به اندیشه دیگری آمدن، خود می شود، و این در دیگری نمودار شدن، در دیگری و در جهان خارج از خود و در جامعه و در حکومت و در اقتصاد، "خود شدن" و "در یافتن بود خود" است که شادی و خوشی و کام می آورد. خود، درهمه چیز، پیدا می شود و این پیدایش خود درهمه چیزها و انسانها، خود شدن است. او در نمودار شدن در هر چیزی (به وسیله اعمال و گفتار و افکار و احساساتش) درهمه آنها و سازمانها، با خود و خود می شود و دوست دارد که خود بشود و دیگران دوست دارند که این خود شدن را ببینند و به آن "آفرین" بگویند و کسی که در این پیدایشها، خود نمی شود، نفرین (نه آفرین) شدنی است. جامعه، پیدایش هر کسی را آفرین می گوید و آفرین می کند

(آفریننده است. یاری به پیدایش انسان در اعمال و گفتار و افکار احساساتش می دهد. آفرین گفتن و آفرین کردن، دوستی و مهر با همه پیدایش انسان ها است. آفرینش و پیدایش متلازم هستند.)

جامعه، مهر به پیدایش انسان در بودنش - چنانکه هست - در خود دارد، بنا بر این پیدایش و آفرین کردن از هم جدا نا پذیرند، کسی که خود را - آن طور که هست - نمی نماید، یا کسی که خود را وارونه آنچه هست می نماید - هوچگری می کند - نفرین می شود).

انسان در فلسفه سستی (انسان سست) با دید بر عکس در جامعه، درد دنیا در وسائل، در زمانها پیدای گم یعنی "بی خود" بشود. در نموده هاییش (در اعمالش در گفتارش، در احساساتش، در افکارش) به وجود نیاید. "خودش" در این نموده ها، وجود خود را در نیابد. دیگری (جامعه) به "پدیده های خود" در هر انسانی، آفرین نمی گوید، بلکه آنرا نفرین می کند، آنرا زشت و اهریمنی می کند. نموده های این خود "حتی برای خود انسان شر و اهریمنی می شود. خود، درهمه ویژگیهایش (در همه آنچه خود، خود است)، سستی است و سستی را با دید پنهان نمود. خود و آنچه از خودست (اعمال و افکار و احساسات) و برای خود است (منفعت های خود، قدرت خود)، سستی و زشتی و اهریمنی است. انسان با دید در جامعه، بی خود بشود. انسان با دید در امت بی خود بشود. انسان با دید در طبقه، بی خود بشود. انسان با دید در ملت بی خود باشد. انسان با دید در حکومت، بی خود بشود. انسان با دید در "روابط تولیدی اقتصادی" بی خود بشود. انسان باید در "روابط اجتماعی" بی خود بشود. انسان با دید در خدا، در وجود، در کل بی خود بشود همه این ها اوج فضیلت هستند. اعمالش و افکارش و احساساتش و گفتارش نباید اثری از شخصیت مخصوص و منحصر به خودش بنماید. "نمود خود در اعمالش در عواطفش در افکارش"، همه "منی" است. و همه شرها از "من بودن" است.

انسان با دید در همه اعمال و افکار و احساسات و گفتار خود، "خود" را بپوشاند، خود را تا ریک سازد، خود را سرکوبی کند، خود را فانی و محو سازد. عمل بکنند ولی آن عمل نباید چیزی از خود او بنماید. فکر بکنند، ولی آن فکر نباید چیزی از خصوصیات او بنماید. بگویند، ولی آن گفته نباید بیان او باشد (بیان خواسته ها یا منفعت خواهیها یا امیال و عواطف او باشد) اعمال و افکار و اقوال و احساسات او باید "سراپا" و "فقط" بیان و آیت "خدا" یا

"ا مر خدا" یا "مشیت خدا" باشد، اعمال و افکار و اقوال و احساسات او باید "سراپا" و "فقط"، عینیت با "ضرورت سیرتا ریخ"، داشته باشد، اعمال و افکار و اقوال و احساسات او باید "سراپا" و "فقط"، نمودار منافع طبقه‌اش، ملتش، نژادش، امتش باشد، اعمال و افکار و اقوال و احساسات او باید عینیت با جامعه‌اش، داشته باشد، با حکومتش داشته باشد، با رهبرش داشته باشد. و از این "بی خود شدن" باید نهایت لذت را ببرد، و در این "بی خود شدن" باید درک آزادی بکند (آزادی از شر و اهریمن، آزادی از فساد و گناه و جهل و کفر و آگاه نبودن). بدینسان "انسان نیرومند"، نه تنها دیگر ایده‌آل، نیست، بلکه انسانی است اهریمنی و شیطانی. ولی با زهنگام آن فرارسیده است که ما نیرومند بشویم و خود را در زندگی خود و در اندیشه و گفته و کرده خود تا شید کنیم و دوست بداریم، و به هر که خود را در گفتار و کردار و پندارش، پیدا می‌سازد، آفرین گوئیم و ما آفریننده انسانها و آفریده انسانها بشویم و بیا ن خود را در دیگری، شر و اهریمن نسازیم. و از خود در هر کسی، انتظار رکود و رورفتار اهریمنی نداشته باشیم. این ما ئیم که با نفرین "خود"، شر و اهریمن را در کیتی پدید آورده ایم.

عذاب انسان، حقیقت و عدالت را نفی می‌کند

عدل را باید بیشتر، از "واقعیت عذاب و درد" انسان استنتاج کرد تا از مقتضیات که معرفت اجتماعی یا اقتصادی یا تاریخی و سیاسی یا دینی و ایدئولوژیکی ایجاب می‌کنند. همیشه وجود آنانی که در اثر مقتضیات که چنین معرفت‌های حاکم ساخته‌اند، عذاب می‌برند، نشان آنست که مفهوم عدالتی که این معرفت‌ها دارند، تنگ و غلط است. عذاب و درد انسان، نشان می‌دهد که مفهوم عدالت و حقیقتی که در بینش اجتماعی و اقتصادی و تاریخی و سیاسی و دینی داریم، غلط است. عذاب انسان، حتی بهترین دلیل بر آنست که یک حقیقت باطل است. همانطور که جهنم، دلیل بطلان "تصویر است که از خدا" دارند و به هیچ وجه دلیل عدالت او نیست. عذاب انسان، حتی حقیقت و معرفتی را که ایجاب این عذاب را می‌کنند، نفی می‌سازد.

حقیقت در گذشته، ما فوق عذاب انسان قرار داشت و در مقابل عذاب انسان، بی تفاوت بود. حقیقت، حقیقت بود و لو انسان از آن بیشترین عذاب را ببرد و لو انسان نابود ساخته شود. انسان در مقابل حقیقت و عدالت، ارزشی

و وجودی نداشت. عدالت و حقیقت آنقدر آفتلا پیدا می کردند که وجودی مستقل و جدا (منتزع) از انسان می شدند. عدالت و حقیقت، ارزشی و وجودی "میان انسان ها" و مربوط به انسان ها نبود. این بود که در اجرای عدالت یا گسترش و تنفیذ حقیقت، به این که انسان چقدر و چگونه از آن عذاب می برد، نگریده نمی شد. عدالت به هر قیمتی شده است (یعنی با هر گونه عذاب و شکنجه انسانها) باید اجرا گردد. این بود که قساوت و فقدان رأفت، بزرگترین فضیلت عدالت بود. چشم عدالت در کاربردش میگردید مقابل دردی که مجرمان می کشیدند، بسته بود. عدالت و حقیقت، نباید با عذاب برخوردن انسان، در ادامه تحقق خود کوچکترین تزلزلی و رعایت خاطری به خود راه بدهد. عذاب بردن هیچ انسانی، در مقابل عدالت و حقیقت، ارزش ندارد، ولی برعکس چنین مفهومی از حقیقت و عدالت، حقیقت و عدالت یک چیز انسانی است و مربوط به انسانهاست و هیچگاه نباید از "احترام به ارزش انسان" چشم بپوشد.

"عذاب دادن به انسان"، به نام عدالت و حقیقت هم که بشود "سلب احترام انسان" است. مجرمی که خود سلب احترام از انسانی دیگر کرده (به انسان دیگر عذاب و شکنجه داده، برای او ایجا درد کرده است)، خود از طرف قانون و اجتماع و عدالت و حقیقت باید مورد احترام قرار گیرد. از این رو تنفیذ عدالت و گسترش حقیقت، ما فوق و ما وراء انسان و عذاب انسان قرار ندارند. عذاب انسان، مرزهای عدالت و حقیقت را معین می سازند. حقیقت و عدالتی که این قدر نسبت به انسان، متعالی و از انسان دور باشد که دیگر احتیاج به مراعات انسان و عذاب بی کهاومی برد، نداشته باشند، دیگر عدالت و حقیقت نیست. چنین حقیقتی و عدالتی، انسانی نیست.

"عدالت عینی" نیز اگر مفهومی از عدالت است که "وراء عذاب انسان ها" قرار می گیرد و در تحقق خود، هر نوع عذابی را نادیده می گیرد، غیر انسانی و ضد انسانی و ظلم است.

طرفداری سیاسی

وقتی "طرفداری کردن"، یک التهاب عاطفی در سیاست شد، آنگاه برای "دفاع از منفعت یا برتری" یک فرد یا گروه یا حزب، همه خصوصیات و وجوه و صفات آن فرد یا گروه یا حزب را تبدیل به فضایل می کنند و همه خصوصیات

و وجوه و صفات فردیا گروه مخالف با آنرا تبدیل به شر کنند. بدین سان طرفداری کردن، ایجاب دومعرفت غلط می کند.

همفضا ئل سرتاپائی فردیا گروهی که از ا و دفاع کرده می شود، نتیجه گز بینی و کژ شناسی چنین گونه طرفدار یست و هم زشتی و پستی (شرارت) سرتاپائی فردیا گروهی که مورد پر خاش قرا ر گرفته، نتیجه کژ بینی و کژ شناسی است.

"طرفداری سیاسی" نباید یک "التهاب عاطفی" بشود تا طرفداری سیاسی باقی بماند. این گونه "طرفداری با التهاب"، انسان را هم نسبت به دوست هم نسبت به دشمن، کور می سازد. طرف کسی یا گروهی یا حزبی را گرفتن، نباید بدانجا بکشد که انسان "همه خصوصیات و صفات و وجوه" یک فرد یا گروه یا حزب را جز آن ببیند که هست. ما در همه چیز و همه وجوه و همه صفات و خصوصیات از کسی یا گروهی یا حزبی در سیاست طرفداری نمی کنیم و ما در همه چیز و همه وجوه و همه صفات و خصوصیات، بر ضد کسی یا گروهی یا حزبی در سیاست نیستیم. چنین گونه طرفداری، سبب می شود که ما یکی را سرا پا (همه جا نبه) تبدیل به حقیقت و خدا کنیم و مخالفش را سرا پا تبدیل به ضد حقیقت و اهریمن سازیم.

طرفداری سیاسی (برای دفاع یا حفظ از چند منفعت یا برتری) همیشه یک طرفداری نسبی و محدود، و مخالفت سیاسی همیشه یک مخالفت نسبی و محدود است. ما تا چه اندازه و در چه وجوهی از یک گروه یا فردیا حزبی طرفداری می کنیم و ما تا چه اندازه و در چه وجوهی با یک فردیا گروه یا حزب مخالفت می کنیم. حتی طرفداری ما از مظلوم و مخالفت ما با ظالم نیز یک طرفداری نسبی و یک مخالفت نسبی و محدود است. ایجا د التهاب عاطفی در سیاست (طرفداری از یک منفعت) برای آنست که "طرفداری سیاسی نسبی و محدود" را تبدیل به "طرفداری مطلق و کلی" سازند، یعنی صحنه منفعت و واقعیت را ترک کرده و وارد عالم "حقیقت" شوند و مسئله منفعت را استحالیه مسئله حقیقت بدهند. و در واقع از "خردورزی سیاسی" گام بیرون می نهند و مسئله سیاسی از این به بعد یک مسئله و تجربه دینی می شود.

نه شرقی و نه غربی یا هم شرقی و هم غربی در سیاست، با نه شرقی و نه غربی یا هم شرقی و هم غربی در حقیقت (دین یا ایدئولوژی) فرق دارد. در سیاست، مسئله قبول یا مخالفت نسبی و محدود در بعضی چیزها با شرق و در بعضی چیزها با غرب است. و گرنه مخالفت مطلق و کلی با شرق یا غرب یا قبول مطلق و

کلی با شرق یا غرب، یک عمل یا اندیشه غیرسیاسی و حتی ضدسیاسی است. با دینی ساختن و یا با ایدئولوژیکی ساختن سیاست، طرفداری یا مخالفت، دیگرویک عمل سیاسی نمی‌ماند بلکه طرفداری، مسئله "عینیت سرتا پائی با حقیقت" و مخالفت، جهاد با شر و اهریمن می‌گردد.

وقتی طرفدارها و مخالفت‌ها در صحنه سیاسی، از دامنه سیاسی (یعنی نسبیت و محدودیت) خارج شد، حکومت را نمی‌توان به آسانی از دین و ایدئولوژی جدا ساخت، و کسی که به حکومت می‌رسد، با او حقیقت پیروزی می‌شود و دشمنانش به عنوان شر و اهریمن و باطل و طاغوت نابود ساخته می‌شوند. انسان هنوز می‌انگارند که جایی با حقیقت، سروکار دارد که سراپای او را فراگیرد. از این روح حقیقت و التهاب (هیجان و سرمستی) به سرعت با هم می‌آمیزند و مشتبه ساخته می‌شوند. ولی التهاب عاطفی که همه وجود انسان را فرا می‌گیرد، غیر عقلی و چه بسا ضد عقلی است و طبعاً "با خودتاریکی و ابهام و مه‌آلودگی می‌آورد."

با ضرورت تعهد سیاسی همه مردم، شیوه التهابی کردن و هیجان زنی مردم متداول می‌گردد. مردم، بسیج می‌شوند تا در سیاست، حقیقت را پیروز سازند و اهریمن را نابود کنند. چنین روشی برای متعهد ساختن سیاسی مردم، به کلی غلط و زیانبار و فاجعه‌آفرین است.

بیداد و درد

ما وقتی "درد" داریم که به ما "بیداد" شده است. وقتی که آنچه حق ما است (ما بدان سزاواریم) به ما ندادند، حق ما را گرفته‌اند، و چون آنچه حق ما است، ضرورتاً به ما تعلق دارد و جزئی از ما است (ما در حق خود است که خود هستیم و خود می‌شویم)، بنا بر این ندادن حق ما، بریدن و برداشتن جزئی از وجود ما است و بریدن وجود، درد دارد. این مهم نیست که چقدر از وجود بریده می‌شود. هر چه هم از وجود ما بریده شود، درد دارد.

بریدن از وجود زنده (جان دار) و برداشتن آن، آزردن جان و آسیب زدن به جان، و طبعاً "تلخ ساختن جان دیگریست و این درد است. درک حقوق اولیه انسانی خود به عنوان جان خود، اساس عصیان‌ها و انقلابات و جنبش‌ها است. تا مردم را از آگاه بود حقوق اولیه انسانی به عنوان جان خود بی‌ساز می‌دارند، امکان عصیان و انقلاب و جنبش را می‌کاهند و یا بزودی خفه می‌کنند.

وقتی مادر درد داریم (حقوق اولیه را در جان خود داریم و کسی یا مرجعی آنرا از ما می گیرد) فریاد می زنیم و شکایت و اعتراض می کنیم و خوشحالم می گیریم. آنکه ایجا درد دبر برای ما می کند، به ما ستم می ورزد. آنکه جان ما را شیرین می کند (حق ما را به ما می دهد = دادگراست) دوست ما و به ما مهر می ورزد. پس برای رفع درد درجا معه، باید ارفع پیدا کرد یعنی غلبه بر ستمگر کرد یا ستمگر را منتفی و نابود ساخت.

پس مسئله عدالت، مسئله درد انسان است. انسان با درد بدنیا نمی آید تا با درد زندگی کند و با درد بمیرد، بلکه با دردها یش، پیدا دها را درمی یابد و می کوشد بر آنها چیره شود تا جانش را شیرین تر و شادتر کند. حساسیت برای درد برای زیستن لازمست. کسی که احساس درد ندارد، از پیدای که بنده او و دیگران می شود بی خبر می ماند و نیروی عصیان و اعتراض در او نمی جوشد. این است که "آستانه تحمل درد" باید محدود باشد.

مسئله عدالت، این مسئله است که انسان تا چه اندازه باید می تواند درد بکشد (تحمل کند) بدون آنکه جاننش آسیب ببیند و آزار دیده شود. تا آنجا که انسان می تواند تاب درد را بیاورد، در مقابل ستمگر، اعتراض و عصیان نخواهد کرد و خوشمگین نخواهد شد و حق خود را نخواهد طلبید. هر پیدای دگری، برای دوا م پیدا د خود باید حقا نیت به پیدایش (حقانیت به وجود دردها ثبی و دامنه وسیعی از تحمل درد) بدهد، و حقانیت به پیداد، از این راه ممکن می شود که "قدرت تحمل درد" و "ارزش درد" را در دیگران و برای دیگران با لایبرد، به مردمی که می خواهند پیدای دکنند یا پیدای رزش به درد بدهند و درد بردن را مقدس کنند تا بدین ترتیب درد، برای آنها پذیرفتنی و تاب آورده و با لایحه دوست داشتنی شود.

هر کسی که به مردم آرزش درد را می آموزد و مردم را با آرزش و لای درد آشنا می سازد، بنیاد پیدای دگری را می گذارد، چه خود بداند، چه خود نداند. بزرگترین درد، دردیست که با نابود شدن انسان (نابودی جان) همراه است. وقتی که انسان با زور جان را بگیرند و جان او را (که بزرگترین حق اوست) بستانند (جانستانی = کشتن) به او آخرین آزار و درد را می دهند و بزرگترین پیدای د را می کنند.

پیدای د کردن در کشتن شروع می شود و پیدای د کردن به اوج خود می رسد و وقتی که "جان ستاندن از انسان" را برای خود انسان، شیرین و دوست داشتنی

وفخرآ میزکنند. ا و را حاضربه فدا ساختن خود و از خودگذشتن بکنند تو خودت را برای خدایت، برای ایده آلت، برای رهبرت، برای حکومت، برای جامعهات فدا کن. یعنی دادن جانت برای این کارها، برای شیرین و دوست داشتنی وفخرآ ورد و حداقل تاب آوردنی باشد.

نابود شدن جانت، برضد طبیعتش که درد دارد، آنرا توبه طور و آروانه احساس و درک و فهم کن. تو برای اجرای مشیت خدایت، برای حفظ منفعت ملت و طبقه و امت، تمنای مرگ بکن و دادن جان بایده برایت یکنوع لذت و امتیاز باشد (درس شهادت و فداکاری).

رابطه طبیعی انسان با درد، بدین شیوه به کلی بهم زده می شود. انسانی که باید از جان داشتن و جان پروردن، لذت و شادی و کامبرد، از داشتن و پروردن و لذت و شادی و کامبردن از جان خود، از زندگی خود نفرت پیدا می کند و می پرهیزد و همه اینها کارهای حقیر و ننگ آمیز و زشتی می شود. انسان از جان دادن خود (از آسیب یافتن بی اندازه جان خود) نباید هیچ دردی بکشد. بدینسان انسان از دادن جان خود کشته دادن بزرگترین حق اوست و در واقع ستاندن بزرگترین حق او از اوست، که او از این به بعد به میل و رغبت خود انجاست می دهد. یعنی با دست خود به کلی حق خود را از خود سلب می کند و به خود هیچ حقی ندارد.

قربانی کردن اسمعیل بوسیله ابراهیم که اساس دین اسلام است، بیان همین معناست. انسان، از این به بعد، به جان خود، به مال خود، به فرزند و زن خود، به تمتعات و منافع خود، به آرزوهای خود، هیچ حقی ندارد. همه این حقوق از آن خدا و نماینده خدا و ولی اوست. او هیچ دردی احساس نمی کند و به هیچ شکلی از روبرو شدن با این دردها، خود را عقب نمی کشد و نمی گریزد (که حالت طبیعی انسان و هر جان داری در مقابل درد است) بلکه برعکس به سوی آن می شتابد. ابراهیم پسرش را که بیش از همه چیز دوست می دارد و دوست می دارد و با میل و رغبت به سوی قربانگاه می برد. بالاتر از این، همین درد کشیدن و در درسا نیدن را بزرگترین فخر و امتیاز خود بر همه جهان می دانند. و همه امتیازات و حقوق او در اثر این "آبادگی به قربانی خود" پیدا می یابد. جان دادن او، سرچشمه حقوق او می شود در حالیکه آروانه این فکر، جان انسان، بزرگترین حق و سرچشمه همه حقوق اوست.

وقتی که صاحب هرگونه قدرتی، به جای آنکه "جان انسان را بستاند" او

را بگشاید، او را بدان حالت می کشاند که او به اختیار و رغبت خودش، جان خود را می دهد و از جان خود نفرت دارد (بجای مهر به آن) دیگر عمل بیدادگری، نه تنها به عنوان بیدادوستم درک نمی شود، بلکه به عنوان بزرگترین — "عنایت و لطف و فضل" درک می گردد. با این تغییر کلی حالت ما نسبت به جان ما، "حساسیت انسانی ما برای عدالت" به کلی نابود ساخته می شود، چون حساسیت انسان برای عدالت، هنگامی است که "کوچکترین تلخی و آسیب زدگی و آزرده گی به جان خود" را از هر کسی و از هر مقامی و مرجعی که به او برسد، به عنوان ستم درمی یابد و احساس می کند. ولی وقتی او بدون احساس درد از جان خود یکجا می گذرد، دیگر مسئله "پرورش این حساسیت برای نا عدالتی" به کلی منتفی می گردد. حساسیت انسان برای مسئله عدالت موقعی می بالدومی شکوفد که انسان جان خود را به عنوان بزرگترین ارزش اخلاقی دوست بدارد و بزرگترین حق (حقوقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی) خود بداند و نگهبانی و پرورش آن را بزرگترین وظیفه خود و دیگران (خدا و حکومت و جامعه و طبقه و امت و اقوام و حقوق و سیاست و دین و فلسفه و ایدئولوژی) بدانند. مسئله ستم، فقط در آسیب زدن، در تلخ کردن و آزرده جان، و در گرفتار کردن مکان پرورش جان، و در گرفتن امکانات شیرین کردن جان، معنا و واقعیت دارد. این جان است که هستی اش، سنجنده درد و بوسیله درد، سنجنده وجود و مقدار دایه و بیداد است. و هر کسی که از ما، جان ما را می خواهد (چه خدا، چه دین، چه رهبر، چه جامعه و طبقه و امت و ملت، چه ایدئولوژی و دین، چه حکومت) به ما بزرگترین بیداد را می کند. آزرده جان در هر شکلش و به وسیله هر کسی، ستم است چه رسد به گرفتن و ستاندن جان (من حدس می زنم که کلمه ستم، از اصل ستاندن و ستدن و برضدادن است).

تحول "گرفتن و ستاندن جان" = کشتن "به اندیشه" خود جان خود را ستاندن = از خودکشی گرفته تا قربانی و فدا کردن خود، "بزرگترین ستمگریهاست". آن کسی که انسان را می کشد، به او بزرگترین ستم را نمی کند، بلکه آن کسی که او را بدان حالت روانی می کشاند که او به میل خود جان خود را قربانی می کند، به او بزرگترین ستم را می کند. (از این روضحا که در اساطیر ایرانی بزرگترین نماد ستم است، چون قربانی انسان و جوانان برای "آئین با روری" که ما رعلامت آنست در دوره او به آخرین شدت کشیده می شود. ایرانی دیگر حاضر نیست قربانی برای خدا و هر چیز مقدسی را تحمل کند. قربانی

برای او چیزی جز کشتن نیست. فدا کردن خود، خودکشی است و طبعاً "هریمنی" است. با ایجا د فلسفه فداکاری و قربانی کردن خود، بنیاد بزرگترین ستم در جهان گذارده می شود. انسان باید جانش و شیرین کردن جانش (وهرجانی را) دوست بدارد و جان را طوری بپرورد که بیشتر خواهان شیرینی آن باشد، تا بیشتر و بهتر بتواند "احساس درد" بکند و با احساس درد بهتر می تواند بهتر زمین را از بیدار و بیدار دیگران پاک سازد.

بیدار و درد، حق به وجود ندارد و با بیدار گیتی زدوده شوند. درد، الهی نیست بلکه هریمنی است. تا شید درد دوستایش درد، برای تحمل همیشگی آن و مقدس ساختن درد (که حکمت الهی است، یا برای پاک ساختن انسان از گناهان علیه خداست) همه حقانیت بخشیدن به بیدار و بیدار دیگران در جهان است. "شیرین ساختن جان دادن در کام مردم" (تلقین ایده آل فداکاری و شهادت) به عنوان یک عمل همیشگی از سراسر اجتماع، از بین بردن بنیاد "حساسیت برای وجود عدالت و بی عدالتی" است.

با "پاره کردن جان و احد درد و جان مختلف"، این فلسفه "بهره بردن از شیرینی جان" را بر ضد جان به کار می برند. می گویند انسان دو جان دارد، یکی جان کم ارزش یا بی ارزش که فقط وسیله ای بیش نیست و دیگری جان پر ارزش یا با ارزش مطلق. می گویند تواز "شیرینی این جان کم ارزش بگذر"، همه دردها و آزارها را به این جان کم ارزش بپذیر و تحمل کن، حتی خود به رغبت و دست خودت این جان کم ارزش را فدا کن و بکش، تا آن جانی که تمام ارزش را دارد، شیرین باشد و اصل، آن شیرینی است. با شکافتن جان به دو قسمت، مسئله درد را برای "جان بی ارزش"، زندگی در این گیتی، تحمل کردنی و پذیرفتنی و دوست داشتنی می کنند. ولی انسان، دو جان ندارد و دو نوع شیرینی جان نیز وجود ندارد. آنچه را تن و روان می نامند، دورویه از همین جان است، دو پدیده از همین جان است. و درد این جان واحد، قابل تقسیم کردن نیست و درد در تمامیتش نشان بیدار دبه جان است. و با خریدن درد به یک بهره از این جان، نمی توان بهره دیگر از جان را از درد آزاد ساخت و نجات داد و هرگاه به هر بهره ای از این جان آسیب زده شود باید فریاد کرد، باید دشمن گین شد، باید سرکشی کرد تا آنچه را ایجا درد می کند از میان برداشت. درد، زنگ خطر بیداریش بیدار دبه جان است.

با زگشت قربانی خونی به عنوان ایده آل اجتماعی و حکومتی

جمشید که بزرگترین نماینده خرد در نخستین اسطوره‌ها نزد ایرانیان است، برای "رفع درد" از جهان به پامی خیزد. خرد، درد را نمی‌پذیرد. خرد، درد را با توجیه و استدلال با خود انطباق نمی‌دهد تا درد پا یدار بماند. خرد، می‌کوشد که درد را در زندگانی انسان بکاهد و بزداید. جمشید بنا بر بنیاد دو گوهر خرد، بیماریها را با هنر پزشکی از بین می‌برد و ورم را نابود می‌سازد. بیماری‌ری‌وسستی، دردهستند. حتی بیماری‌وسستی نباید جان انسان را بیازارند "زنده نگاه داشتن جان به طور همیشگی" ایده آل خرد، برای نفی و طرد کلی درد است.

و درست بلافاصله پس از جمشید با تیرگی خرد، ضحاک با اغوای اهریمن بر ضد این ایده آل برمی‌خیزد، و اهریمن، جان را در همه شکلهایش می‌آزارد و آسیب می‌زند. از تخم مرغ (نخستین سرچشمه زندگی: تخم) تا تذرو و گوسفند و گاو و همه را می‌کشد تا به گرفتن جان از انسان می‌رسد، و آزردن جان را در کام ضحاک شیرین می‌سازد.

"آزردن جان" که با ید در ضحاک ایجاد کرده و نفرت‌کننده وسیله اهریمن، چیزی شیرین می‌شود. برای همین خاطر است که اهریمن نخستین آشپز است، چون "طعم تلخ آزردن جان" را به "طعم شیرین آزردن جان" تبدیل می‌کند.

این استحاله "آزار جان" به "کام"، کار اهریمن است. بدون این عمل اهریمن، آزار جان، فقط ایجاد "درد" می‌کند. انسان موقعی از "آزار جان خود" یا "آزار جان دیگری" کام می‌گیرد، که اهریمن او را تسخیر کرده باشد. "خودکشی" و "ایجاد درد برای خود"، و کام بردن از آن درد و "شهادت خود را طلبیدن"، علامت چیره شدن اهریمن بر انسان است. ضحاک به "بیماری و دردی" دچار شده است (درد اهریمنی) که "گرفتن و آزردن جان انسان" چاره تسکین آنست. درد در او می‌روید (روی کتف = جایگاه نیرو) و سبب این درد، اهریمن است. اهریمن در او دردی ایجاد کرده است (برضد خصوصیت درد طبیعی که انسان را به رفع آن می‌گمارد) که گرفتن جان انسان و آزردن جان انسان، آنرا موقتاً تسکین و آرامش می‌بخشد، ولی هیچگاه ریشه این درد را از بین نمی‌رود. و بدون جان گرفتن همیشگی، نمی‌تواند به دردش، آرامش ببخشد. ضحاک، در میتولوژی ایرانی، "دوره با زگشت قربانی خونی" را نشان

می دهد. ولی آگاه بود ایرانی، دیگر فلسفه قربانی و شهادت را پشت سر نهاده و آنرا دیگر نمی پذیرد و آنرا به عنوان "درد چاره ناپذیری که علتش اهریمن" است درک و توجیه می کند.

افزایش قربانی انسان در دوره ضحاک، سبب اکراه و نفرت بی اندازه ایرانیها می شود، چون فلسفه ایرانی که "نگاه داشتن جان" و "بی درد کردن جان" در دوره جمشید، در دوره خردنخستین باشد، دوباره به پا می خیزد و بر ضد فلسفه قربانی و شهادت طغیان می کند، و فریدون با تبعید کردن ضحاک (به کوه البرز که معنایش این است که امکان بازگشت ضحاک و امکان رستاخیز فلسفه قربانی و شهادت بر ضد ارزش جان هست) هر نوع جهان بینی و عقیده ای را که برای "نابودن ساختن جان" و "قربانی انسان" و "خود آزاری جان انسانی" است رد و نفی می کند. اینکه فریدون را گامی پروردیعی فریدون پرورده جان است، گامی برای همه "جانداران" و "تجسم جان به طور کلی بوده است. جهان و زمین به گام و تشبیه می شود. این اعتقاد به جان داشتن گیتی و خاک است. و گام و تنها اسم خاص حیوانی نیست که ما امروزه به آن می دهیم. گام و نشان "جان" به طور عمومی در همه مظاهرش هست. و به همین علت است که سرود اول زرتشت در گاتا، با ناله و اعتراض و طغیان گام و که جان و زندگی باشد، شروع می شود و علیه ستمی که به او می شود، فریاد اعتراض می کشد. زرتشت، طبق همین اندیشه نیرومند و ریشه دار ایرانی در برترین ارزش را به جان دادن، علیه "قربانی خونی"، علیه "آزردن جان در هر شکلش" برمی خیزد. خدا هم، خون نمی خواهد. خدا هم از خون ریختن حتی برای خودش، اکراه و نفرت دارد. آزدن جان و ایجا درد برای هرجانی، بزرگترین ستم است. زرتشت، نقطه مقابل و متضاد ابراهیم و طبعاً "اسلام" است.

هرجانی، حق به شیرینی جان نش، به "بی درد بودن جان" به "نفی همه دردها از جان" دارد. از این رو هست که حقانیت حکومت، در تلاش برای رفع همه دردها و آزارها و آسیب ها از جان انسانی، حاصل می شود. وضحاک که بیگان حکومتی است که بر بنیاد "عمومی ساختن شهادت و قربانی" خود را حفظ می کند، حکومت اهریمنی است، حکومت بیداد است. عطش برای قربانی و شهادت (دورویه یک تفکر: قربانی دیگری و شهادت خود) یک درد اهریمنی است نه یک خواست خدائی. و علامت این "درد اهریمنی" آنست که هر چه

بریده شود، از نومی روید و عطش برای قربانی کردن انسان، با تداوی این عطش و تسکین بخشیدن به آن، چاره نمی پذیرد، و درست با خیزش فریادون علیه ضحاک، قیام "فلسفه تا یید زندگی و ارزشمندی جان" بر ضد "فلسفه قربانی و شهادت" است که داد را می توان استوار ساخت. بدون ارزش دادن به جان انسانی به عنوان حق ممتاز و سلب ناشدنی با هیچ دلیلی و عذری، نمی توان به فکر بنای داد افتاد. جایی که خدا و دین و ایدئولوژی و حکومت و جا معه و طبقه می تواند به جان برای حفظ منافع خود آسیب بزنند، نمی توان داد را بنا کرد. اینک شاهنامه، ضحاک را تازی می خواند نه برای این است که این فکر شوم را که در ایران روزگاری بوده است، به بیگانه نسبت بدهد و منکر وجود آن در ایران شده باشد، بلکه با آمدن اسلام، درست ضحاک را که زنجیری را که هزاره ها در آن بند بود می گسلد و از سر به ایران بازمی گردد. این بار در قالب اسلام. ضحاک، سرنگون ساختن ارزش جان انسانی به عنوان برترین ارزش است که حتی خداوند و هر امر مقدسی دیگر حق دست زدن به آن را ندارد. برای خدای اسلام، هر انسانی با یدمانند اسمعیل قربانی شود. خدای اسلام، خون انسان را دوست دارد.

دل نازک و داد

داد، به اندازه داشتن و به اندازه بودن است. داد تنها آن نیست که به کسی به اندازه اش (به سزا و اریش) داده شود بلکه آنست که هر کسی آگای از اندازه اش بیا بد و به اندازه اش بخواد داد داشته باشد و بخواد در همه چیز به اندازه "باشد". حتی نیرو و هم در هر کس با ید اندازه داشته باشد. شاید کسی گمان ببرد که وقتی مهر و داد و خرد، خوب و خیر است و فضیلت است پس می توان آنها را بی اندازه خواست (مفهوم کمال نزد ما) "طبعاً" نیرو که سرچشمه همه نیکی ها است (سرچشمه راستی و مهر و داد و خرد است) می تواند خوبست که بی اندازه با شد ولی این گمان نیست بر ضد فلسفه داد. داد جای نیست که همه چیزها به اندازه باشند. نیرو نیز با ید اندازه داشته باشد و نباید از اندازه ای بگذرد تا انطباق به داد پیدا کند. اندیشه داد، به خود بنیادش که نیروست باز تا بیده می شود. نیرو می تواند آنقدر ببالد و بیفزاید که به او جش برسد ولی این اوج باید در جهان اندازه داشته باشد و نباید از اوجی بگذرد که بی اندازه و خارج از اندازه بشود، و بدین سان بر ضد داد گردد. این ایده داد که به خود

سرچشمه‌اش نیرو با زتا بید می شود و می خواهد که "مرزنیرو" نیز با یداندا زه داشته باشد، در بر خورد میان سهراب و رستم در شاهنا مه به بهترین وجهی می شود. از طرفی جمع دونیروی حدی، دوا و ج نیرو که هر لحظه می توانند از انداز و مرز بگذرند (یعنی ائتلاف نیروی سهراب و نیروی رستم) به کلیسی تجا و زاندا زه است، که کاوس در اثر نگرانی از آن، ازدادن نوشدارو به رستم برای تداوی سهراب و نجات سهراب از مرگ، امتناع می ورزد. از طرفی خود "ایده حد" برای استوار ساختن داد، اجاز به "افزایش و گذر و راء حد" نمی دهد. رستم، نمایش این حدنیرو هست.

اگر سهراب که فرزند است و "وجود داشته باشد" و "بر او چیره شود" از این حد می گذرد و این بر ضد مفهوم داد می باشد. در شاهنا مه برای اینکه نشان داده بشود که "قهرمان داد" حتی درخواستن نیرو، از "بیش از انداز نیرو" خواستن سرباز می زند" (درخواستن نیرو، آزندارد) این ایده را چنین به عبارت می آورد:

شنیدم که رستم از آغاز کار	چنان یافت نیرو ز پروردگار
که گرسنگ را او بسر برشدی	همی هر دو پایش بدو درشدی
از آن روز پیوسته رنجور بود	دل او از آن آرزو دور بود
بنا لید بر کردگار جهان	بزاری همی آرزو کرد آن
که لختی ز زورش ستانده می	برفتن بره بر توانده می

در این جا پروردگار از دادتجا و زمی کند و به رستم اندکی بیش از انداز می دهد، ولی بزرگ پهلوان شاهنا مه آنقدر پای بند داد است که به بزاری و ناله از پروردگار می خواهد نیرو را در او بکا هد. پهلوان داد، بخشش و عنایت و فضل و بزرگواری پروردگار را نمی پذیرد و داد خود را برفضل و بزرگواری خدا ترجیح می دهد ولی وقتی با سهراب روبرو می شود و می بیند که زور سهراب بیش از انداز و وبال آخره بیش از انداز به طور کلی است، آنگاه از خدا برای لحظه‌ای کوتاهی برای این نبرد داد،

همان زور خواهم که آغاز کار	مرا دادی ای پاک پروردگار
بدو باز داد آنچنان کش بخواست	بیفزود زورتن، آنکش بکاست

و این بیش دادن، تجا و ز ازداد است. بنا بر این یا باید دادنا بود بشود یا باید سهراب نا بود گردد. و برای نا بود ساختن "بیش از اندازگی نیرو" و پرهیز از این "رقابت ابدی در بیشی جستن" چون رقابت از این به بعد

په‌گذشتن از حدمی انجا مد "و این برضد دادا ست . رقابت ها درجا معه باید محدود به حدی بماند . رقابت بدون حد (بدون داد) حق ندارد درجه‌ها و جا معه وجود داشته باشد . آزادی بدون اندازه (بدون حدبیشی جستن) ، داد را منتفی می سازد . بنا بر این در شاهنا مه فقط یک لحظه حق دارد که این بیشی در صحنه بیاید و با زنا پدید گردد . در این جا ست که اولویت داد (به اندازه بودن نیرو) بر مهر نمودار می گردد . مهر فرزندی و پدری میان سهراب و رستم ، باید امکان پیدایش نیا بدتا اندیشه داد تحقق یابد . چون پیدایش مهر (اگر رستم ، سهراب را می شناخت یا سهراب ، رستم را می شناخت ، ضرورت به روابط مهری ایجاد می شد) مانع پیروزی داد می شد . مجهول ماندن رستم و سهراب برای همدیگر ، همان کوری (فضیلت) دادا ست تا داد پیروز شود . بدون ناشناس ماندن انسانها درجا معه به همدیگر (چون جا معه یک نوع بستگی مهری است) پیوندهای مهری پیش می آید و آنها را ازداد کردن به همدیگر بازمی دارد . رستم در "حساسیت مهرش نسبت به فرزند" بسیار ضعیف است . در حالیکه در سهراب با رها پیش از برخورد و در برخورد ، مهر فرزندی به پدرش می جنبد و بومی برد که او با پدرش با شد ولی رستم که در این جا با پدیدتجسم ایده ناب دادا باشد ، از این حساسیت محروم می ماند . جایی که دادا دبا وج می رسد ، مهر به کلی ناپدید می گردد . و درست رستم در این حد تجسم داد ، یک وجود غیر انسانی و غیر ایرانی می شود . با وجود اینکه رستم این ایده ناب دادا در این نبردمی نماید فردوسی در پایان داستان نسبت به بزرگترین قهرمان خود بزرگترین ملامت را می کند :

از این داستان روی برتافتم بکار سیاوش بپردازم ختم
یکی داستانست پر آب چشم دل نازک از رستم آید بخشم
و این دل نازک که از بی مهری رستم (و بی مهری دادا ناب) می‌گیرد و به خشم آمده است و حاضر نیست آن گونه دادا را با چنین بی مهری بپذیرد ، خود فردوسی است و طبعاً "هیچ ایرانی نیست که ایده تحقق دادا در این حد (اوج داد و فقدان محض مهر) دوست داشته باشد ، چون با چنین گونه دادی برضد دادا ست . دادا دهم باید اندازه داشته باشد . جایی که رأفت نیست ، داد خود از اندازه خارج شده است .

خرد و روان برضدهم

تلاش خرد، "استوار ساختن"، "سفت ساختن"، "سنگ ساختن"، "پایدار ساختن"، "جریان‌ات روان (روح) است". و "وارونه‌ان، روان"، "آنچه را سنگ و استوار و سفت و پایدار ساخته شده"، "از نو" روان و آب و شل و نرم و شتابنده و جنبنده "می‌کند. از این رو خرد، روشن سازنده، واضح سازنده است. (روشن سازی همیشه با سفت و سنگ سازی متلازم است) و روان برعکس، تاریک و تاریک‌ر و مه‌آلود و مبهم سازنده است (حرکت و جنبش و تلاطم و ذوب شدن با تاریکی و ابهام و گیجی و پیریشانی متلازم است).

خرد، به سوی مرزهای خط‌آسا می‌رود. هر چه بتواند دورا اتفاقات، دور احساسات، دور عواطف، دور واقعیات و پدیده‌ها و جریان‌ات، خط‌باریک و چشمگیر و محکم می‌کشد و آنها را بدین ترتیب معقول تر و روشن‌تر می‌سازد و محاسبه‌پذیرتر و کنترل‌پذیرتر می‌سازد، ولی خرد از این خط‌های مرزی، می‌خواهد دیوار بسازد. و برضد تلاش خرد، روح (روان)، از دیوار سفت، خط‌های گذرنده و جنبنده و در هم‌رونده و ناپدیدشونده می‌سازد. خط برای او موقتی و انتزاعی و وسیله‌ای برای ممکن ساختن معرفت است نه برای استحاله دادن به دیوار. خرد می‌کوشد تا روح را روشن سازد. روح می‌خواهد و می‌کوشد تا خرد را از سنگ‌سازی خود و از سنگ‌سازی جهان با زدارد. خرد، روشنی‌مطلقش، سکون و انجماد مطلق می‌آورد. خرد، وقتی که به آخرین حد روشنائی برسد، زندگی و جان را می‌گیرد. و روان وقتی به آخرین حد حرکت و پویائی و جنبش می‌رسد، ابهام و تیرگی و پیریشانی مطلق بر ما چیره می‌گردد. "گذرا ز آستانه‌ای از روشنائی"، سبب پیدایش جنبش ضدخرد می‌گردد. انسان روشنائی را آنقدر تحمل می‌کند که احساس زندگی را از دست ندهد، ولی روشنائی وقتی با احساس "خشگی و افسردگی و بی‌جانی و دل‌مردگی" همراه شد، انسان برضد خرد برمی‌خیزد. در تیرگی و ابهام، امید سبزی می‌شود و بهتر می‌روید.

در حقیقت، کسی شریک ندارد

در حقیقت، انسان نمی‌تواند شریک ملتش، شریک امتش، شریک طبقه‌اش، شریک نژادش بشود. بلکه هر کس با ید خود، حقیقت را به تنهایی پیدا کند. انسان می‌تواند "شریک در منفعت و درد و محرومیت و شادی ملتش یا طبقه‌اش

یا امت و نژادش "بشود. جستجوی حقیقت، انسان را از ملت، از طبقه، از نژاد و از امتش جدا می‌سازد. و جستجوی شراکت در منافع و درد درد و محرومیت و در شادی هر گروهی، سبب می‌شود که انسان از حقیقت، فقط وسیله توجیه و دفاع از آن منافع و شادی و وسیله برای رفع آن درد و محرومیت سازد. و انسان به "حقیقتی که مدافع منافعش" هست بی‌نیازیت علاقه دارد، و دیگری نمی‌تواند منافعش و درد و شادیش را از آن حقیقت جدا سازد. از این روبه حقیقتی که همگان ایمان دارند، ایمان می‌آورد. و به طور غریزی احساس می‌کند که در این حقایق، بیش از حقایق هست و چیزهایی هست که در واقع فوق حقیقت است.

اجبار به تنازع بقاء

نباید گذاشت که مردم در اجتماع برای بقاء زندگانشان، "مجبور" به تنازع بقاء شوند. جبر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به مبارزه خونین و درنده خویانه برای تأمین حداقل ضروریات (تا هر انسانی فقط زنده بماند) سبب می‌شود که انسان، همه سواثقی شدید و خشن و حیوانی خود را "بسیج سازد" و "به حد افراط بپرورد"، و به آنها "بیشترین ارزش اخلاقی بدهد" و حتی آنها را مقدس سازد (کاری که هیچ حیوانی نمی‌تواند بکند).

تأمین سرشاری رفاه و بیش از اندازه یک طبقه یا گروه، سبب پیدایش "اجبار" به مبارزه خونین و وحشیانه برای تأمین "حداقل ضروریات زندگی" برای اکثریت مردم می‌گردد. هر جا معمای با امکانات اقتصادی و صنعتی و سازماندهی که امروزه دارد می‌تواند این "اجبار به تنازع بقاء" را در خود از بین ببرد. در جا معمای که اکثریت مردم مجبور به این منازعه در منازعه برای زنده ماندن خالی خود هستند، خطرناکترین و وحشی‌ترین سواثقی بیدار و بسیج می‌شوند و بی‌ما رگونه رشد می‌کنند. منازعه برای بقاء، در جوامع انسانی، فقط یک "جبر مصنوعی" است.

جبر نیست که ساخته فقدان عدالت در جا معماست و می‌توان این جبر را از جامعه برانداخت. هیچ کس برای زیستن خالی نباید مجبور به جنگیدن و تجاوز کردن به دیگران شود. جایی که برای تأمین معیشت ضروری باید دست به زور و زوری و حیل‌گری و یا ترحم‌انگیزی و گدائی زد، هنوز شرایط تنازع بقاء برقرار است. "اجبار به جنگیدن برای کسب حداقل زیستن" باید در

همه جوامع انسانی نابود گردد. نفی این اجبار، نخستین گام برای ایجاد عدالت و آزادی است. زیستن خشک و خالی در جامعه انسانی، دیگر احتیاج به تنازع بقاء ندارد. وجود چنین جبری، سبب وحشی ساختن و زورورز ساختن و تجاوز و زگر ساختن طبقات محرومی گردد و این جبر، همیشه یک جبر ساختگی و تحمیلی است. جبر اقتضای سیاسی و اخلاقی و اجتماعی، آسیب به جان انسانهای محرومی زندوان آسیب به درتاریخ، جبران ناپذیر است. این جبر، سبب انحطاط فرهنگ و اخلاق بشریت می گردد.

سودخواهی برای فرد و طبقه و ملت و مصیبت آن

هرچه "عقلی تر" می شود، عمومی تر و کلی تر و فراگیرتر (جهان شمول تر) می گردد، هرچه غیرعقلی است، خصوصی تر و جدا از زنده تر و محدودتر می گردد. از این رو فردیت و هویت (هویت فردی، هویت گروهی) و واقعیت، چگونگی موجودیتشان بر خصوصیات خصوصی تر و محدود و جدا از زنده استوار است، به سوی عناصر "غیرعقلی" می گرایند و طبقاً آن عناصر و مؤلفه ها و رویه های خصوصی و محدود و جدا از زنده را بیشتر تائید و تجلیل می کنند.

آنچه "شخصیت" هر فردی را تعیین می سازد، آنچه هویت ملی و یا امتی و یا طبقاتی و نژادی را معین می سازد، و بالاخره آنچه هر واقعیتی را معین می سازد، عناصر غیرعقلی می باشند (خصوصیات محدود و جدا از زنده هستند). و ما وقتی در دامنه "آنچه غیرعقلی است" قرار گرفتیم، در معرض خطر واقع می شویم. چون با وجود آنکه هرچه غیرعقلی است، ضرورتاً "ضد عقلی نیست، ولی در آنچه غیرعقلی هست، آنچه ضد عقلی هست نیز وجود دارد و تشخیص آنچه ضد عقلی است در میان آنچه غیرعقلی است، دشوار می باشد، از این گذشته التهاب ما برای کسب "فردیت" بیشتر، یا هویت بیشتر، یا واقعیت بیشتر، سبب می شود، خصوصیات جدا از زنده و محدود و جدا از زنده و بیگانه از زنده را (آنچه ما را غیر از دیگران می سازد، بهتر است) مقدس تر و ممتاز تر سازیم، همان طور که در گذشته، خصوصیت عمومی تر و کلی تر و فراگیرتر را، مقدس تر و ممتاز تر و با ارزش بالاتر می شمردیم و طبقاً آنچه را جدا از زنده و خصوصی تر بود تحقیر و طرد می کردیم و ننگ آ و روزشت می شمردیم.

ارزش دادن بی اندازه و اخلاقی و دینی به عقل و معقولات و مفاهیم و اندیشه ها، سبب می شد که فردیت و هویت و واقعیت را نه تنها نادیده بگیریم

بلکه آنها را خدا خلّاقی و ضد دینی و ناپاک سازیم. همینطور ارزش دادن بی اندازه و اخلاقی و دینی به "خصوصیات خصوصی و محدود و جدا سازنده و غیره" سازنده، سبب می شود که آنچه جهان شمول (فراگیر و کلی و عمومی است) است، خدا خلّاقی و ضد دینی و ناپاک سازیم.

بدین ترتیب در فردگرائی و ملی گرائی و طبقه گرائی و نژادگرائی هر چه آنها بماند بیشتر می شود، ضدیت اخلاقی و دینی ما علیه "مفاهیم و معیارهای عقلی" می افزاید و طبعاً "عنا صر ضد عقلی، امکان نفوذ و سلطه فوق العاده بر ما پیدا می کنند. همان طور که جنبش های فردگرا و هویت گرا و واقعیت گرا، با ارزش اخلاقی و دینی دادن به "خصوصیات جدا ساز و محدود ساز و غیر ساز"، "تفکر منفعت جو یا نه" را نیرومند و شکوفا می سازند (منفعت، مسئله جوهری یک جزء، یک قسمت است. طبعاً هر چه فردیت و هویت و واقعیت در جا معسه نفوذ می کند، تفکر منفعت جو یا نه شدیدتر می گردد) هما نظور نیز عنا صر غیر عقلی و ضد عقلی بی نهایت (در اثر رشد آنچه خصوصی و جدا سازنده و فردی و واقعی است) پرورده می شوند.

و معمولاً "تفکر سودخواها نه" که ضرورت جا معه صنعتی و اقتصا دیست همراه با رشد عنا صر ضد عقلی است و بالاخره تفکر سودخواها نه، نا آگاه بودا نه تا ببع سوانق ضد عقلی می شود.

وقتی که شاه عر، دیگر حق نداشت پیا مبر و مظهر خدا بشود

شاه عری که شعرگوئی، حرفه اش شد (خودش به شعرگوئی به عنوان یک حرفه سودآور و رنگاه می کند مثل همه حرفه های سودآور و مجازد را جتماع و همینطور نیز جا معه اش به شعرگوئی می تواند فقط به عنوان یک شغل نگاه کند نه بیشتر) نقش شاه عر در جا معه، مداحی می شود، حالا چه مدح یک شاه و رهبر و وزیر، چه مدح ملت، چه مدح یک طبقه (کا رگروکشا و رز و پرولتر و محروم و ضعیف)، هر جا که حرفه اش سودمندتر است و برای او بیشتر نان یا قدرت یا حیثیت می آورد، درب آنجا را می زند. این تنها شاه عریست که باید مورد سرزنش قرار بگیرد که چرا این قدر اشخاص بی ارزش و خونخوا روکشیف را مداحی کرده است بلکه به همان اندازه خود آن جا معه باید مورد سرزنش قرار بگیرد که شاه عر در آن می زیسته است که در شعرگوئی، یک حرفه و شغل می دیده است. در چنین جا معه ای، کسی که نبوغ شعرگوئی دارد، از شاه عری، شغل مداحی می سازد.

مدح شاه و وزیر و رهبر و امام نشد (مدح رسول و حسین و علی و...) مدح خدا را می‌کند، اگر اینها نیز نشد مدح ملت و طبقه و نژاد یا مدح دین و ایدئولوژی را می‌کند که یا حاکم است یا "امید به قدرت رسیدن آن زیاده‌تراست". شاعری پیش از اینکه تبدیل به حرفه و شغل بشود (یا به عبارت بهتر تقلیل به حرفه بیاورد) یک عمل مقدس و متعالی، ما و را همه حرفه‌ها و شغل‌های سوده‌آور بود. شاعر، رابطه با خدا و خدایان داشت، شاعر، زبان خدا و خدایان بود. شعر، سخن خدا بود. شاعر، کارش می‌توانست تنها نبوت و رسالت و مظهریت باشد. کارش، آئینه حقیقت بودن و تجلیگاه حقیقت بودن، بود. این‌ها از نبوغ شعری جدا نا پذیر بود. مردم از شاعر، حقیقت و حکمت و تجلی علویست و و ایده‌های جاودانه می‌خواستند. برای همین، کلمه "آواز" (واژه) هم معنای "شعر و گفته" و هم معنای "خرد" و هم معنای "افسون و قدرت تحول ساحران" و هم معنای "موسیقی" داشت. (سیمرغ که مرغ کوه و مرغ اوج است با آوازش به زال خرد و سخن (منطق) و حکمت و پیا مبری می‌آموزد. موسیقی و شاعری و نبوت و سحر و نوزیک وحدت جدا نا پذیر را تشکیل می‌دهند). بعد که پیامبران و مظاهر الهی که دین را به خود به طور انحصاری تخصص دادند (تخصص انحصاری رابطه با خدا داشتند) و کوشیدند که این تخصص را از "شاعری" و "موسیقی نوازی" جدا سازند، قدر شعر را حتی نزد خود شعراء و قدر موسیقی را حتی نزد موسیقی نوازان کاستند. ولی چون تخصص رسالت و مظهریت خدائی با کلمه بیشتر کار داشت، مبارزه با شعر و تحقیر آن‌ها (رابطه دوگانه نفرت و عشق به شعر) شروع گردید. پیش از جدا سازی نبوت از شاعری هر شاعری، در خود رابطه‌ای مقدس و متعالی با شعر و نبوغش داشت و حالت شعرگوئی، برای او حالت نزول الهام آسمانی، و حالت رابطه، با ما و را واقعیات و با خدایان داشتن بود. و این تبعید شعراء از درگاه خدا و تخصص انحصاری الهام و وحی به نبی و رسول و مظهر الهی و ایجاد تخصص دینی در پیدایش ادیان تک خدائی (توحید) شعراء از "حق به این رابطه" به کلی محروم ساخته شدند. نه شاعر خودش در اثر این ایمان دیگر حق خودش می‌دانست که در حالت شعرگوئی تلاش برای گرفتن رابطه مستقیم با خدا پیدا کند و نه جا می‌توانست در اثر این ایمان، در شاعر چنین رابطه‌ای را امکان پذیر بداند. ما فوقش شعر، می‌توانست غیر مستقیم، با استناد به گفته‌های پیامبر و خدا، به مسائل حقیقت و حکمت متعالی بپردازد و دیگر

حق مرجعیت رابطه مستقیم با خدا یا خدا یان یا حقیقت نداشت .
دیگر شا عرق نداشت در شعرش تلاش برای "کشف حقیقت تا زه و دست نخورده"
بکند و سرچشمه حقیقت بشود .

با لایحه در اثر "تبعید شا عرا ز حضور خدا "، مجبور بود به زمین بیا ید و بیا برای
زندگی، تن به مداحی بدهد و بیا بکوشد از دامن احساسات و عواطف کاملاً
خصوصی فردی و شخصی، آنچه جالب و چشمگیر است، بیا می تواند برای خود
و دیگران چشمگیر بشود، آنرا با شدت مافوق طبیعی و عادی در خود بیا ید
(تجربه کند) . با شدت بخشیدن به تجربه این احساس یا عاطفه بسیار رقیق
و ریزی می توانست آن احساس را برای خود دیدنی و تماشا ئی کند و با شدت
بخشیدن به این احساس زودگذر و ریز از زندگانی شخصی و خصوصی و پنهانی
انسان، می توانست آنرا چنان بنمایند که در مقابل چشم دیگران یک
واقعیت زنده و تازه و مداوم جلوه کند . بدینسان شاعر با رانده شدن از اوج
ارتباط با الوهیت و ما وراء الطبیعه و خدایان و ایده های تغییرنا پذیر
ابدی، واکرا ها ز مداحی به عنوان یک شغل، کاشف لطیف ترین و ذره بینی ترین
احساسات و عواطف شخصی و خصوصی انسان گردید و لی این کشف، فقط با
بیما ر ساختن خودش ممکن بود، چون او با یتی این گونه احساسات لطیف
ذره بینی و نازک و سخت نما را به چندین برابر شدت عادی و طبیعی در خود
تجربه کند، تا به حدی برسد که بتواند او را به تلاطم و هیجان بیا ورد (رشد
حساسیت بی نهایت ظریف برای اینکه این احساسات ریز ذره بینی در او تاثیر
نمایان بکنند) تا نه تنها برای خودش چشمگیر شود و از وضع ذره بینی خارج
گردد بلکه برای دیگران نیز شناختنی و جالب گردد . البته دیگران که در آغاز
هنوز خود دسترسی به این احساس ذره بینی در درون خود ندارند، آن احساس
را به عنوان یک چیز بیگانه و غیر طبیعی و غیر عادی و بیما رانه ولی، شگفت
انگیز در شا عر درمی بیا بند و خود را فاقد آن می دانند . بدین ترتیب شا عر،
پیشگام کشف اعماق روان و ماجرا های خطرناک درونی می گردد . احساساتی
را که شا عرا ن قرنهای پرورند و از موجودیت ذره بینی شخصی، به موجودیتی
دیدنی (با چشم عادی مردم در اجتماع) درمی آورند و با لایحه قابل مطالعات
عینی روانشناسی می سازند . این است که در ونسوگرافی (ذهنی بودن)
شا عر، به چشمگیر ساختن اعماقی از احساسات ظریف و نامرئی می کشد که
برای معاصرانش جز ذهنیات شخصی و خصوصی شا عر قلمداد نمی شود . هنوز

معاصرانش چنین ذره‌بینی را ندارد تا همان احساسات و عواطف نازک و رقیق را در خود ببینند و بشناسند و اگر هم بتوانند لحظه‌ای آنرا حس کنند، هنوز به آنها اهمیت نمی‌دهند. هنوز این احساسات، آنقدر نمایان و بالاخره مؤثر درجا معه نشده است که نقش چشمگیر و عینی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بازی کند.

این است که یک شاعر واقعی با ناشناخته ماندن کشفیات نفاط ذره‌بینی شخصیت انسانی در اجتماع، دردمی برد. چون شاعر برای این تجربیات می‌کرسکپی روانی اش همه‌قوای خود را مصرف می‌کند.

این دقیق‌گریزنده و لغزنده روانی چون صیدهای گریزپا ئی هستند که هنوز بایده‌میری در پی آنها دوید و عمری در همه جا دام و تله و تور عبسارات و تصویرات را گذاشت تا بلکه درجا ئی به دام بیفتد ولی این صید هنوز قدرت آنرا دارد که از آن دام خود را برهانند و آن دام را از همپا ره‌کنند ولی شاعر با زانرا در دامی دیگر برای یک لحظه اسیر می‌شود و می‌گیرد. هنوز دامهای شاعر آنقدر محکم نیست، هنوز شیوه و فن بدام اندازی آن احساس آنقدر گسترده نشده است تا صید را یکبار برای همیشه تصرف و تصاحب کند. و بعد از آنکه این احساس وحشی به‌طور مداوم بدام افتاد بدیده‌ها و قرنها را مکرده شود و ریاضت ببیند و "تکثیر تولید" از آن گردد تا یک "احساس عینی عمومی اجتماعی" بشود.

مفهوم بازگشت به خدا (انالیه راجعون) از کجا می‌آید؟

آناکسیماندر، یکی از نخستین فیلسوف‌های یونان، فکری داشته است که رویهم‌رفته می‌توان آنرا چنین گسترش داد:

مبداء همه چیزها، یک چیز است (ا و آنرا "بی‌نهایت" می‌نامد به جای آنکه زئوس بنا مد) و این یک چیز بایده‌میری چیزهاست، و همه چیزها که از آن جدا شده‌اند (پیدایش یافته‌اند)، از آن چیز و خود را "جدا ساخته‌اند"، پس همه گناهکارند، و کفار و این گناه آن است که با زبانه‌آن چیز اول بازگردند. "جدا ساختن خود از وحدت اصلی"، بزرگترین ظلم است، و بازگشت به آن وحدت اصلی، داد (عدل) است. خلقت، کار خود اشیاء و افراد موجودات و یک کار اهریمنی و ظالمانه است. بدین ترتیب، پیدایش هر چیزی، به وجود آمدن هر چیزی در استقلالش، ظلم است، و در مردن و نابود شدن وفانی شدن است که

هرچیزی (که رجعت به اصل می کند)، داد تحقق می یابد. ونا بود ساختن و کشتن، مجازات به وجود آمدن و زنده شدن است. هرچیزی برای به وجود آوردن خود، به خود فردیت و هویت و واقعیت می بخشد، و این پاره کردن و تقسیم کردن وحدت اصلی است و این کار، کاریست ضدخدائی و ضدوحدت. این است که از همه تحولات که به سوی فردیت و واقعیت و خود شدن و مستقل شدن و پیدایش می انجامد، باید در دبر دو سو گوارشد، و برعکس باید از مگردن ونا بودن و فانی شدن و "قربانی کردن خود"، شاد شد.

هرچیزی درنا بودن و فانی شدن و قربانی شدن (به خدا، به بی نهایت) با زمی گردد و مستم برطرف می شود. خدا، انسان را خلق نکرده است. خلق کردن (خلاقیت، به خود تصویر دادن، خود شدن) ظلم کردن است چون جدا شدن از او یا از وحدت اصلی است، چونکه انسان، خود را از خدا بریده است. این ظلم انسان به خودش یا به عبارت بهتر به خدایش و به آن وحدت اصلی است. خدا او را درنا بود ساختن، مجازات می کند و به خود با زمی گردانده تا با زعدل را برقرار سازد. بدین سان "پس گرفتن همه چیزها"، "پس گرفتن همه جا نه"، عمل پاک و اصیل خدائی است.

خدا در این ایده برعکس مفهوم ایران از نیرو و داد، در پیدایش "نمی دهد" (داد نمی کند). در تفکر ایرانی، پیدایش، نمودار شدن است (دوانسان اولیه به شکل گیاه از یک ریشه از زمین می رویند). نمودار شدن، پاره شدن و بریده شدن و شکافته شدن و دور افتادن و بیگانه شدن از خدا و با خدا نیست. در پیدایش، خدا در انسان و در جهان و در موجودات نمودار می شود (و در این سیر نمودار شدن، شاد می شود) نه آنکه از او پاره شود، نه آنکه از او هبوط و نزول کند (دور بیفتد و بیگانه شود). نمود مسأوی با بود است.

این است که فلسفه پیدایش در ایران، با داد و شادی همراه است، ولی برعکس تفکر ایرانی در فکرنا مبرده در بالا که بعداً "دربسیاری از فلسفه ها و ادیان منعکس شده است، داد با درد همراه است (نا بودن شدن، ایجاد داد می کند. باید از بین برد، تا داد را برقرار ساخت. داد کردن فقط درنا بودن و کشتن و جدا کردن خود را فدا کردن با زبرقراری گردد). ولی با قبول این درد بر خود، باید در نظر داشت که نهایت خودنا بودن (و شکنجه و عذاب به دیگران دادن و جهنم برای دیگران ساختن)، همه خودها به عنوان "نقص اندازنده" یکن جا معه نخستین"، این "T" غا وجود و وجود غا زین"، همان قدر هست و در

در خود دارده که اگر از او ذره‌ای ناپدید شود، ناقص می‌شود، کم می‌شود و به هستی‌اش خلل وارد می‌شود.

"پیدایش" برای تفکر ایرانی، نمودن جان، نمودن وجود، نمودن آغاز سرشار و لبریز است که نمی‌تواند در خود بگنجد، این آغاز جان و وجود، سرشار از نیروست. در نمودار شدن همیشگی است که جان و آغاز وجود، با "بود" افزاینده و بالنده‌اش، یکی می‌شود. جان در پیدایش با رورمی شنود، می‌روید، نمودار شدن (پیدایش و به وجود آمدن آفرینش) برای خدا، و برای وجود، شادی است. رنج زایش، رنج ساختن، رنج آباد ساختن، رنج هنر یا دگرگرفتن، رنج یاری کردن، رنج مهر به دیگران ورزیدن، همه آفرینندگی و شادی‌زاست. پیدایش و آفرینش در ایده‌آنا کسیمی ندر، اینجا دنقص در خدا می‌کرد، اینجا دنقص در "جا معه واحدا ولیه" می‌کرد. خلقت، آسیب به جان می‌زند، به او آسیب می‌دهد. از این رو همان گام اول پیدایش، غم‌انگیز و دردناک است. موجود و مخلوق، در به وجود آمدن، اولین گناه را می‌کنند، اولین عمل فساد را می‌کنند. حتی وقتی بعداً "قدرت خلقت به خدا واگذار می‌شود تا این نقش در کمبود بر طرف شود"، هنوز "اولین موجود" و "اولین انسان"، اولین فساد و اولین گناه می‌ماند. و مخلوق در واقع در فکسر آنا کسیمی ندر برای خدا، برای آن مبدء وجود، نشان قدرت نیست، بلکه مخلوق و موجود، چیزیست که از خدا، بر ضد وجود او را ده‌او، از او کنده و بریده می‌شود، ولی همیشه قسمتی از خدا می‌ماند که با آن خدا از سرتا تمام می‌شود (بدون آن، ناقص شده است و با خلقت، رنج و عذاب ابدی او شروع شده است) و درنا بود ساختن همه آفرینش در پایان، عدل محض برقرار می‌گردد. خدا باید از همه جهات و موجودات و انسان‌ها انتقام بگیرد، نه انتقام از اعمالشان بلکه انتقام از موجودیتشان. همین فکر به تاریخ و جامعه‌شناسی سرایت می‌کند و وقتی جا معه نخستین به عنوان "وحدت اصلی" گرفتار می‌شود (و یا جا معه ایده‌آلی یا الهی) تلاش اعضاء آن جا معه برای استقلال شخصی، بزرگترین ظلم می‌گردد (به عنوان از خود بیگانگی محکوم و منفور ساخته می‌شود، چون آن وحدت اصلی، یا همان خدا، خود واقعی است). آزادی فردی و رشد شخصیت، اینجا بزرگترین دردها و غذاها را برای جا معه خواهد کرد، و محویت فرد در جا معه (وقتی هیچکس را رانده و شخصیت از خودش نداشته باشد) اینجا بزرگترین شادی و خرمی در جا معه خواهد کرد. در تفکر ایرانی،

پیدایش همیشه‌دا دوشادی است، ولی در این ایده، رجعت به خدا، وحدت اجتماعی (سیرنا بودن و فنا شدن انسان) دادمی باشد. برای عدالت باید کشت و خون ریخت و خود را قربانی کرد.

آیا آنکه سفسطه می کند، کافر است؟

چون در اسلام، کافر، کسی است که "حقیقت واحد" را (که فقط نزد محمد و مؤمنان به اسلام است) تبدیل به باطل می کند یا باطل را طوری می پوشاند که در ظاهر مانند حقیقت می نماید (هر وقت برای مؤمن، استدلالی صحیح و منطقی می شود و احساس می کند که بر خدا سلام است فوری باید مظنون به طرف شود که سفسطه می کند) این فکر "تبدیل باطل به حقیقت" را به غلط همان فکری می انگارند که پروتاگورا س فیلسوف و سوفسطائی بزرگ زده است. طبعاً "آنکه سفسطه می کند، همان عمل کافر را انجام می دهد، و وقتی یک مسلمان به کسی اتهام سفسطه می زند، در واقع او را متهم به کفر می سازد. ولی مسلمان به قدرت و سختی می تواند پنهان و عظمت گفته پروتاگوراس که با گفته خود (انسان، اندازه هر چیزیست) بزرگترین ستون انسان دوستی و حقوق انسانی را گذاشته است، درک کند و گرنه اتهام می که به او می زنند درست کفرگوئی به معنای باطل را به شکل حقیقت نمودن است. پروتاگوراس معتقد به این نیست که یک فرد یا گروه، صاحب حقیقت هست و دیگران جزا و، صاحب دروغ و باطل هستند، بلکه معتقد است که در باره هر چیزی (هر واقعیتی، هر پدیده‌ای، هر موضوعی) می توان حداقل دو نظر مختلف صحیح داشت. بنا بر این گفته، مردم برای اواز همان ابتداء تقسیم به دو دسته دارندگان حقیقت و باطل پرستان (آنانیکه بر ضد حقیقت هستند) نمی شوند. برای او هر کسی و گروهی، "نظری دیگر" از واقعیت دارد. و اینکه هر گروهی یا فردی آنچه نظر است "به حقیقت می گیرد"، این "چیزی را به حقیقت گرفتن است"، نه آنکه این حقیقت "بوده باشد" (حقیقت بودن با به حقیقت گرفتن، فرق دارد و انسان فقط با - به حقیقت گرفتن - کار دارد) با تمام حقیقت بوده باشد (و گرنه، نظردیگری از واقعیت، نمی تواند صحیح باشد و فقط یکی دارای حقیقت می شود و مابقی دارای دروغ و ضد حقیقت، در حالیکه پروتاگوراس معتقد است که حداقل دو نظر مختلف و صحیح از هر چیزی می تواند وجود داشته باشد و همیشه باید جستجو کرد تا این نظر دوم را پیدا کرد) و آنچه

را پروتاگوراس می گوید این است که یک سیاستمدار (نه یک دیندار) با مهارت در هنر سخنوری می تواند از "امری ضعیف، امری قوی کند"، او هرگز نمی گوید که از باطل، سیاستمدار حقیقت بسازد.

امری قوی برای او امریست که "موافقت بیشتر مردم" را می تواند به خود جلب کند. (همان "نظر" مردم را به خود جلب کند، نه آنکه اعتقاد آنها را به تنها حقیقت بودن فکروپیشنها د خود). امری قوی آن چیز است که تأثیرش در "نظر مردم" با موفقیت بیشتر توانسته است. برای پروتاگوراس، پیش فرض این سخن، جامعهای بود که قدرت با چماق و شمشیر و زور و پر خا شگری معین نمی شد، جامعهای بود که قدرت برپایه "نظر" قرار داشت نه برپایه "اعتقاد" و ایمان به حقیقت واحد "و جامعهای که می دانست راجع به هر مسئله می تواند حداقل دو نظر مختلف و صحیح بوده باشد نه آنکه راجع به هر مسئله ای یک حقیقت وجود دارد و ما بقی همه باطلند و در این جامع قدرت سیاسی برپایه کاربرد همین "نظر مردم" نتیجه قدرت سخن بود. طبعاً هدف سخن، ایجاد ایمان و اعتقاد به حقیقت واحد و بستگی مطلق به حقیقت واحد و نفرت و کینه به هر چه جز آن حقیقت است نبود، بلکه هدف سخن، ایجاد "نظری موافق" بود که محدودیت نظر، برای سیاستمدار و طرفدار سیاسی یک اصل مسلم شمرده می شد. اگر هدف سخن، ایجاد ایمان و اعتقاد به حقیقت واحد یعنی ایجاد بستگی مطلق و تمایمی وجود انسان باشد، آن موقع باید "وراء نظر" رفت و همه سوا ئق و عواطف و احساسات (به خصوص سوا ئق بسیا رشدید) را بسیج ساخت که قدرت آنرا دارند که تمایمی انسان را متعهد به آن حقیقت واحد سازند. سخن باید روابط قدرتی میان انسان ها را معین سازد. اما سخنی که با دامنه "نظر مردم" کار دارد نه هرگونه سخنی. چون تأثیر سخن فقط محدود به دامنه خردمندان آن نیست. سخن می تواند دوراء عقل و نظر، انسانها را مخاطب قرار بدهد و مهمیز بزند. سخن می تواند با عواطف و سوا ئق با عشق و نفرت با قدرت طلبی و منفعت خواهی با لذت خواهی و بیش طلبی روبرو شود. سخن می تواند خرافات و نا آگاه بود مردم را بسیج سازد. ولی چون پروتاگوراس می خواهد که نسبت به هر چیزی حداقل دو "نظر" صحیح داشت با ید تأثیرات سخن بر سوا ئق طوری باشد که انسان در چهار چوبه نظر بماند. بنا براین تأثیر روی سوا ئق شدید و ایجاد هیجانات و البته با تدریج و قدرت خواهی و نفرت و عشق (طرفداری) نباید به حدی برسد که آن سائقه "همه حقیقت" را در

اختیار و تصرف خود بگیرد چون در این موقع، نظر دیگران به همان واقعیت، دروغ و باطل می شود و دارای هیچ صحتی نخواهد بود.

چون طبق گفته پروتاگورا س از هر امری، می توان حداقل دو نظر مختلف صحیح داشت، بنا بر این هیچ خردی به درک کل حقیقت نمی رسد و یا آنکه خرد، با ساختن و داشتن "یک سیستم فکری" که همه واقعیات را نیز دربرگیرد، نمی تواند ادعا کند که "حقیقت واحد" است، چون طبق ایده اومی توان حداقل "یک دستگاه فکری" دیگر نیز داشت که همه واقعیات را دربرگیرد.

پس مسئله حقیقت واحد، مسئله ایست موهوم و از بنیاد غلط و بر این پیش فرض قرا ردا که از هر چیزی می توان فقط یک نظر صحیح داشت ولی بر اساس تفکر پروتاگورا س می توان پذیرفت که هیچ کس و هیچ گروهی، باطلی و دروغی ندارد که تبدیل به حقیقت واحدی کند که در دسترس یک انسان ممتاز یا یک گروهی از انسانهای ممتاز است. چنین حقیقتی نزد هیچکس و هیچ گروهی وجود ندارد.

بنا بر این نباید در جامعه، حقیقت واحدی را به همه تلقین و تنفیذ کرد، بلکه در جامعه باید "توافق در نظر" میان همه یا اکثریت پیدا کرد. ما نظر خود را در نظر دیگری مؤثر می سازیم. نه آنکه با نظر خود در دیگری عقیده و ایمان "بسا زیم" و موفقیت (ا مرقوی) در این است که هر انسانی، نظر بیشتر مردم را به نظر خود (نه به اعتقاد و ایمان خود) جلب کند. تا موقعی که در جامعه، جلب نظر دیگری در دامن خرد شکل می گیرد (انسان، خرد دیگری را با منطق فکری خود موافق می سازد) توافق اجتماعی، توافق نظری است. ولی چون سخن در سرا سر روان و عواطف و سوا ثق تاء شیرا فسونگران هم دارد، نمی توان خرد انسان را از روان او جدا ساخت، و مرز روشن برای عدم تجاوز تاء شیر سخن کشید. این است که مهارت در هنر سخنوری می تواند دبیش از آنکه مهارت در فن استدلال عقلی باشد، مهارت در دستکاری کردن عواطف و سوا ثق و خرافات و نا آگاه بود با شد و با چنین مهارتی می توان آنها را بر ضد خرد (نظر) شورا نید و خود و دنیا ی نظر را زد و دود دنیا ی حقیقت و کفر را جانشین آن ساخت.

ولی پروتاگورا س در سخنش می گوید که سیاستمدار باید بتواند "ا مرضعیف را به ا مرقوی بدل کند"، و ا مرضعیف در جامعه، هیچگاه ا مرقوی در جامعه نیست، حتی در جامعه اسلامی و کمونیستی و مسیحی، با قبول رسمی حکومتی

حقیقت (وقتی حکومت خود را با یک حقیقت عینیت می دهد و ادعا می کند که برای آن حقیقت و در خدمت آن حقیقت، همه قدرت را به طور انحصاری تسخیر کرده است) نمی توان قبول کرد که حقیقت در آن جا معه حاکم است (ا مریست) ، بلکه درست حقیقت چنین جوامعی معمولاً "امریست ضعیف" و شاید ضعیف ترین امرست، و هیچکس جرئت و حق آن را ندارد علیه مدعیان رسمی مالکیت حقیقت، امر ضعیف حقیقت را قوی سازد. حقوق ضعیف و محرومان و ستمدیدگان جزیره ها ئی بسیار کوتاه در تاریخ همیشه امریست ضعیف، و اگر سیاستمدار علیرغم قدرت خواهی شخصی خود بتواند با مهارت در سخنوری آنرا امری قوی سازد، کار نیکی می کند و این سخن بدان معنا نیست که او باطل را بشکل حقیقت درآورده است، بلکه او علیه "حقیقت رسمی و جا افتاده که به کلی مسخ و ضد حقیقت شده است"، نظری را که غیر رسمی و غیر معتبر است و فرصت ظهور و بروز ندارد قدرت تجلی و بیان داده است. چنانچه سیاستمداری "آن نظری را که درجا معه هست و حق دارد بوده باشد و صحت نسبی نیز دارد" ولی از مدعیان مالکیت انحصاری حقیقت کوبیده و فشرده و رانده می شود، باید بر تاءثیرش و دامنه نفوذش بیفزاید ولی هیچگاه این نظر را نیز به جایی نرساند که همه نظرها ی دیگر درباره واقعیت را از بین ببرد، چون طبق گفته پروتاگوراس، از هر چیزی و واقعیتهای، حداقل دو نظر صحیح و مختلف وجود دارد. پس تاءثیر بخشیدن به نظر خود یا نظر ضعیفی درجا معه نمی تواند به آن حد برسد که نظرها ی دیگر را به کلی نابود سازد. او می داند که آنچه او را در یک نظر است نه یک حقیقت واحد. ولی آنکه یک حقیقت واحد دارد در تاءثیر بخشیدن و گستردن حقیقت خود، حدی برای نفوذ بخشیدن به آن قائل نیست و ایمان دارد که با یدتابی نهایت (برضد همه افکار دیگر) نفوذ آنرا افزود و گسترده. اگر برای اسلام آنچه پروتاگوراس می گوید، کفر است، این کفر را هر انسانی دوست می دارد.

آن نیکه از همه سعادت ها اشبا ع شده بودند

برای فقیر و محروم وضعی که هنوز بسیار از "آنچه درجا معه سعادت خوانده می شود" دسترسی نا پذیر است، هنوز "امکانات دور افتاده" زیادی برای "آزمودن سعادت ها و خوشی ها و لذت ها" هست. هنوز تجربه از واقعیت هیچکدام از این ها ندارد، و هنوز با سادگی و بی‌

ایمان دار دکه با داشتن این امکانات (زن و ثروت و مقام و قدرت ...) می توان به سعادت و لذت رسید. ولی برای آنانی که نه تنها این امکانات، واقعیات زندگی شده اند بلکه آنها را به "حدا شباع" دارند، تا ناظر به افکار و حالات مردم هستند، با این سعادت‌ها و خوشی‌ها و لذت‌ها خود را سرگرم می سازند، مردم به آنها برای داشتن چنین فرصت‌ها ئی رشگ می برند و قدر و احترام می گذارند و با این "رشگ و احترام" تا ئیدی می کنند که داشتن این امکانات، بزرگترین سعادت‌ها و ایده آل‌ها ست. طبعاً او چیزی را دار دکه همه مردم آرزو می کنند و او در ته دلش معتقد است که "آنچه را همه مردم می خواهند"، حقیقت دارد. ولی به محضی که این افراد نسبت به این عقیده مردم مشکوک شدند، و این عقیده را با مراجعه به تجربه شخصی، بدون در نظر گرفتن "آنچه مردم می گویند و می اندیشند و آرزو می کنند"، مورد مطالعه قرار دادند، می بینند که جز "خرافه سودمندی در جا معه" بیش نیست.

تجربه شخصی او به او نشان می دهد که سیری از هر چیزی، انسان را از آن چیز "زده می کند. او از همه آن سعادت‌ها و لذت‌ها مدت‌ها ست که زده شده است و لسی چون "عقیده مردم را به سعادت" هنوز با وردارد، هر روز با ید به خود بیبا و رانند که "از آنچه زده شده است"، "بزرگترین سعادت یا لذت" است.

دردنیای کنونی که آراء و احساسات و افکار مردم، برترین ارزش و برترین حقیقت شمرده می شود. ثروتمند و مقتدر کنونی به ندرت گوشتا را این شک می شود، ولی دردنیای گذشته که دموکراسی نبود، شک کردن در افکار و ایده آل‌ها و احساسات عمومی (خلق و عا مه) آسان تر و مجا ز تر بود. از این رو بعضی از اعضاء طبقات بالای اجتماع در این "سعادت‌ها و خوشی‌های مردم پسند خود" با تجربه شخصی، شک می کردند و نسبت به ارزش آنها بدبین می شدند و به زودی راه "تصوف و عرفان" و یا "ریاضت کشی" را پیش می گرفتند. در دموکراسی، رغبت به افکار و احساسات عمومی و شیوه ارزش دهی مردم سبب شده است که ایده آل‌های سعادت و لذت و خوشی، بیشتر در ژرف افراد دریشه دو انیده است، و انسان‌ها را از امکان تجربه کردن شخصی آنچه مردم سعادت و لذت می شمرند، دور رانده یا با زداشته است. انسان از آن چیزی خوشش می آید و شاد می شود که همه مردم می انگارند که از آن خوش و شاد می شوند. در گذشته مقتدر و یا ثروتمند و یا صاحب جا هی که همه سعادت‌ها و لذت‌ها و خوشی‌ها را آزموده بود (یا خیلی نزدیک به چنین افراد مقتدر و صاحب جا ه بود و در اثر

این نزدیکی، آنچه دیگری تجربه می کرد و نمی فهمید، اومی فهمید (احتیاج به یک "سعدت نادر و استثنائی و بی نظیر" داشت که کم کسی می توانست از آن احساس سعدت داشته باشد).

این بود که "خود را به دست خود شکنجه داد، خود را دچار درد اختیاری ساختن" یک نوع "عمل غیرعادی و فوق العاده و استثنائی" بود. و او از این استثنائی بودن عمل، همیشه لذت می برد و به آخرین سعدت خود می رسید. "خود را یکباره نابود ساختن" با آنکه "اوج لذت و سعدت" برای او بود ولی در یک آن پایان می یافت. ولی "شکنجه دادن مداوم و مرتب به خود و با خون سردی آن را دیدن" احساس سعدت و لذت او را می افزود و سعدت و لذت را به تما می و به طور مداوم "نصیب خود او" می کرد.

و از آنجا که مردم، سرمشق اخلاقی و دینی و اجتماعی خود را از "انسانهای بی نظیر و فوق العاده و نادر و استثنائات" می گیرند (با وجودیکه بسیاری در آغاز، آنها را طرد می کنند و از آنها می گریزند)، این عمل فوق العاده و استثنائی که "سعدت فوق العاده نخبگان خاص" بود، سعدت مطلوب خلق شمرده شد.

خود را شکنجه دادن و ریاضت کشیدن و روزه گرفتن و به خود به طور مداوم عذاب دادن، برای خلقی که در زندگی عادی اش غرق در زحمت و رنج و درد و بی چارگی و "محروم" از اغلب خوشیها و شادیها بود، به عنوان "سعدت فوق العاده"، مُدشد. مردم همه می خواهند رسیدن به این "سعدتها و لذتها و فوق العاده"، (که ایده آل افراد اشباع شده از همه سعدتها و شادیها بود)، بزرگ بشوند. در تقلید از سعدت یا بی نخبگان و "بیش از حد سیران"، و خود را به دست خود دچار عذاب و محرومیت و فقر بیشتر ساختن، می انگاشتند جزو نخبگان ملکوت در می آیند. درد که برای دردمند، علامت و انگیزه برای "اعتراض و سرکشی" اجتماعی و سیاسی و حقوقی است، تا درد و علت درد را بر طرف یا مغلوب سازد، با ایجاد شکنجه و درد و عذاب به اختیاری خود، به عنوان "سعدت متعالی"، که "سعدت و ام شده از نخبگان سیر شده اجتماعی است"، از بین بردن "نیروی درد برای اعتراض و سرکشی اجتماعی" به دست خود طبقه محروم و ضعیف می شود. بدینسان، تعزیه در ایران حرکت جبرانی انقلاب همیشگی مردم ایران در "بسته بندی های کوچک ولی مرتب" علیه اسلام و غرب در شکل مسخ شده اسلامی اش بود و تا تصویر سیاوش، انسان نیرومندی

که روزگاری اوج ایده آل اخلاقی ایران بود (کسیکه در استواری بی نظیرش بر اصل داد و مهر و آشتی حاضری می شود برضد پدرش که در آن روزگاران "حق مقدس" بر او داشت و سرکشی از پدر، مساوی با عصیان با خدا بود، سرکشی و اعتراض می کند، و حتی برای حفظ اصل داد و مهر و آشتی، از فرمان شباه ایران به داد و جنگ سرب می پیچد، و از همه پیوندها و منفعت ها و مقام ها برای حفظ اصل داد و مهر می گذرد) به جای تصویر حسین ننشیند، انقلاب حقیقی مردم ایران صورت نخواهد پذیرفت .

عدالت و ایمان

آنچه درجا معه "برترین عمل، شناخته می شد، نتایج بی اندازه و خارج از تناسب یعنی کاملاً" ناعادلانه به آن نسبت داده می شد. نتایج این عمل بخصوص و ممتاز، بی نهایت دامنه دار و بزرگ شمرده می شد، از طرفی پادشاه آن خارج از اندازه بود از طرفی کوچکترین لغزش از آن، مجازات خارج از حد داشت. در حالیکه پایه عدالت همیشه تناسب دادن میان عمل و نتیجه (پادشاه یا مجازات) است .

در دنیای گذشته برترین عمل، "ایمان به کسی یا دینی" یا "احترام به کسی یا گروهی" بود. امروزه برعکس دنیا پیشین، برترین عمل درجا معه، "اندیشیدن" و "کار سودمند برای همه کردن است" و خردانسان به این نتیجه می رسد که تناسب نتیجه و عمل (چه آن عمل، برترین عمل باشد، چه آن عمل، بزرگترین جنایت باشد)، اصل نخستین عدالت است .

در قرآن و گذاردن امانت به انسان که چیزی جز "میثاق ایمانی" نبود، عملی بود که "همه گیاهان" از عهدش بر نمی آمد و فقط اولین انسان مؤمن که آدم باشد از عهدش بر می آمد. بدینسان عمل ایمان آوردن، ارزشی بیش از همه گیاهان داشت. این عدم تناسب میان یک عمل و اهمیت آن (و نتایجی که بعداً از آن گرفته می شود) بزرگترین ناعدالتی هست .

بی عدالتی دوم که کمتر از بی عدالتی نخستین نیست، تبدیل "لغزش" به "نجاست" است. لغزش انسانی از این عمل (ایمان آوردن) نباید فقط عقلی درک شود (یک لغزش و اشتباه تلقی گردد) بلکه باید "احساس کراهت از کثافت" را در انسان برانگیزاند. عمل خطا (لغزش از خط مشی های ایمانی یا خود ایمان نیاوردن به رسول خدا) باید "اکراه انگیز" باشد .

معمولا" انسان از "کثافت"، اکراه دارد. بنا براین خطا باید به طور محسوس، ایجاد "تماس با کثافت" را بکند. کسیکه چنین خطائی می کند، خود را با بدترین کثافت ها آلوده ساخته است و تبدیل به بدترین کثافت شده است. همه اعمال و افکار و احساسات او، تا ایمان نیاورده است برای مؤمن جزایجاد "کراهت از کثافت" نمی کند، و لو بهترین اعمال و افکار و احساسات باشند. یک عمل خطا (ایمان نیاوردن به اسلام) "کل وجود انسان" را نجس می سازد. آنکه چنین خطائی می کند، مؤمن در برخورد با عمل و گفته و احساس او "بوورنگ و شکل کثافت" را می بیند و حالت استفراغ به او دست می دهد و سرش را برمی گرداند و از تماس با او می گریزد.

دیگر دوستی با نجاست، جزو محالات است (تقلیل انسان به نجاست برای اینکه به فکری ایمان نمی آورد، بزرگترین بیداد ضد شرافت انسان است) ایمان به یک اندیشه، بستگی مطلق به یک اندیشه (خدا و رسولش، رهبری خدا بوسیله رسولش) عملی است که "کل وجود انسان" را پاک می سازد و عدم ایمان به همین اندیشه، "کل وجود یک انسان" را ناپاک و نجس می سازد.

ولی اندیشیدن که برترین عمل انسان کنونی است، چیزی جز "جنبیدن در اندیشه ها" نیست. بنا براین برای انسان کنونی "ایمان که جز" ماندن مطلق در یک اندیشه "است، باید "عمل نجس و ناپاک" تلقی شود و بدین حساب "ایمان به اسلام" باید انسان را نجس سازد. ولی برای اندیشنده و خرد، خطای خردویا "بستگی بیش از حد به یک اندیشه"، نه انسان را پاک، نه انسان را نجس می سازد. خطا و لغزش فکری، هیچگونه عینیتی با پاکی و ناپاکی انسان ندارد و نباید او را منفور و مکروه نزد مردم سازد و سبب قطع رابطه مردم با او گردد. تبادل و ارتباط افکار بدون خطای فکر و تصحیح آن غیر ممکن است. هیچ اندیشه ای و لو تبدیل به عقیده مطلق بشود، نه هیچ کسی را پاک، نه هیچ کسی را نجس می سازد یعنی حق به منفور ساختن یک انسان و طبعاً "فکرش ندارد. خردیاء فکری "بدون نفرت و اکراه" روبرو می شود و آنرا داور می کند. انسان می تواند، هر روز عقیده اش را تغییر بدهد و بر ضد حقیقت نیز بیندیشد. و این "ضد حقیقت بودنش" و آن "تغییر عقیده اش"، کوچکترین رابطه با پاکی و ناپاکی اش ندارد و برای ما هیچگاه مکروه و منفور و نجس نمی شود. اما "هیچ" "جرمی" در حقوق جزائی انسان را "کثیف" نمی سازد.

عینیت دادن مجرم با کثافت (ایده نجاست) بزرگترین ناعدالتی در مجازات و "سلب حیثیت و شرافت از انسان" است، چه مؤمن به اسلام باشد چه کافر و مشرک. نجس شمردن کفار، "سلب شرافت از انسانها" است که عقیده‌ای جز اسلام ندارند.

مفهوم عدالت برای این عقاید، مسئله "تناسب میان چنین عمل و نتیجه‌اش" را اساساً طرح نمی‌کرد، و "بی‌نهایت بودن نتیجه" را مسلم و بدیهه‌می‌گرفت (بی‌عدالتی، به عنوان مسئله‌ای بدیهه و مسلم‌کنار گذاشته می‌شد) فقط مفهوم عدالت در یافتن شیوه و وسائل "تنفیذ این نتیجه‌بی‌نهایت زیاد، در چگونگی تحقق این نتیجه‌بی‌نهایت زیاد" طرح می‌گردد. چون "نتایج بی‌نهایت زیاد این عمل" قابل تحقق در "طول یک عمر انسانی، میسر نبود، نمودار شدن و تحقق یافتن نتایج، احتیاج به فاصله زمانی بی‌نهایت دراز داشت. اگر تمام عمر خود آن فرد که این عمل را کرده بود کفایت نمی‌کرد، اعیان و نسل پس از نسل با پدید آمدن نیکو آن عمل بهره ببرند (مثل انتقال قدرت و خلافت و امامت در خانواده محمد و نبوت در خانواده ابراهیم و شرافیت...) یا به مجازات آن عمل برسند. مثلاً" وقتی آدم برای عصیان از بهشت تبعید شد. این مجازات تنها درس‌سرا سر عمر خود او تمام نشد بلکه همه بشریت تا زمان آخر که اعیان او هستند "تبعید و مطرود از بهشت" خواهند زیست و نتیجه عمل عصیان او را با یدهمه اعیان بش بشنند. بدینسان نسل‌های بعدی برخورد را از نتایج نیک یا از مجازات عمل از نیای اولیه خود می‌شدند.

مسئله وراثت در امامت شیعه یا وراثت در سلطنت نیز تابع همین فکر است. مثلاً "نا بسودنی‌های هند (طبقه نجس هند) طبق معتقدات دینی‌شان در اشرفی احترامی که یکی از نیاکانشان به افراد صاحب احترام یا مقدسان و قدرتمندان جا معه کرده است (یا احترام کافی نسبت به آنها به جا نیآورده است) همه نسل بعد از نسل "چرکین و نجس" شده اند و هر کدام از آنها می‌تواند در اثر "اعمال سرا سر عمرش - البته احترام گذاردن به طبقه روحانی و اشرف و... در تولد تازه (تناسخ) به طبقه بالاتر ارتقاء مقام یابد.

عمل بی‌احترامی نیا، او را چرکین و ناپاک (نجس) می‌سازد. البته از نقطه نظر تناسخ، این خود اوست که بعد از آن عمل بی‌احترامی، حالاً ناپاک و نجس شده است (میان ناپاکان متولد شده است).

خطرا احترام نگذاشتن به صاحب مقامان و روحانیان، نجس شدن سراسر عمر است و اگر کسی از خرافه‌تناسی صرف نظر کند، خطرا بتلای همه‌ا عقاب انسان به نجس بودن است، و واقعیت چیزی جز این نیست.

عملی که پاک یا نجس می‌کند، عملی است که حیثیت و حقوق اجتماعی، سیاسی و قضائی و تربیتی و نظامی هرکسی را معین می‌سازد. کسیکه پاک است، حق دارد با مردم همه روابط اجتماعی و سیاسی و حقوقی و فرهنگی و بالاخره انسانی را داشته باشد و وقتی بدون این ایمان، ناپاک شد، مقام و حقوق و حیثیت پست‌تری در مقابل مؤمنان دارد و اگر مشرک یا مرتد باشد، این مقام و حقوق و حیثیت به صفر تقلیل می‌یابد یعنی او دیگر حق به‌جان و مال و خانواده و زنش ندارد. ناپاکی معنایش از لحاظ اجتماعی، کاهش روابط اجتماعی و سیاسی و حقوقی و انسانی به حداقل است. او را محروم از روابط عادی اجتماعی و سیاسی و حقوقی ساختن و "در تنگنای ارتباطی" یا در "تنگنای بی ارتباطی" قرار دادن است. انسان با ناپاک شدن (عقیده به اسلام نداشتن) در درون جامعه، زندگانی یک نفر تبعیدی و مطرود را دارد. انسان نجس، حق ندارد مساوی با مؤمنان، حق و قدرت شرکت در امور اجتماعی و سیاسی و تربیتی و نظامی و حقوق داشته باشد. برای تأیید همین ایده عالی انسانی است (!) که پاكستان نام "مملکت و حکومت و جامعه پاكان" را برگزیده است.

البته اگر قائل می‌شدند که عمل هرکسی باید فقط به خودش بازگردد، در آن موقع اشکال دیگری پدید می‌آمد. چون هر مؤمنی برای "عمل ایمانی‌اش" در انتظار "نتایج بی نهایت زیاد" بود و وقتی در سراسر عمر با نتایج غیر مطلوب روبرو می‌شد، در مقابل یأس افزاینده‌اش با یسور اخ گریزی پیدا کرد. خواه‌ناخواه نتایج بی نهایت زیاد این عمل را نمی‌شد در یک عمر به حساب آورد و ریز کرد، این بود که برای او شمار حسابی در ملکوت و عقبی و آخرت و بهشت بازمی‌کردند یا اگر "عملی ضدايمانی" می‌کرد (کافر و مشرک می‌شد) همه مجازات‌های غیرقابل تصور در مغز یک انسان را نمی‌شد در یک عمر به او وارد آورد (حتی کافر و مشرک نتایج معکوسش را در زندگی داشت و از نعمت و سعادت فراوان برخوردار بود) بنا بر این احتیاج به جهنم بود تا در آنجا این "مجازات‌های لاتعد و لاتحصى" را که فقط در خیال خدا و یک مؤمن قابل تجسم است؛ به او وارد ساخت. خدائی که "عمل ایمان آوردن

به رسولش "را بدون تناسب با پاداش و مجازاتش می کند، هنوز نمی دانند عدالت چیست. از این گذشته برای ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن به خدا یا رسولش، انسان نه پاک نه نجس می شود و نه پاداش بی اندازه می یابد و نه مجازات بی اندازه می یابد.

بی ایمانی انسان به خدا، هیچ آسیبی نمی زند تا مجازات آن چنیــــن بی نهایت باشد. همانطور ایمان به خدا، هیچ ارتقائی به خدا نمی دهد، تا پاداش بی نهایت بیاورد. بی احترامی به طبقات مقتدر و روحانی و مقدسان (درهند) به آنها آسیب وارد می آورد. این انتقام گیری انسانهایی است که قدرت را در دست دارند و می خواهند به قدرت برسند که آسیب زدن به این قدرت (یا میل به اعتراض علیه آن را) بدون تناسب مجازات می کنند. انتقام، نسبت را مراعات نمی کند بلکه میل به "بی اندازه بودن" دارد و هر چه "قدرت" فرد یا گروهی را می افزاید "پاداش بی اندازه" می یابد.

بدین سان "برای دست یافتن به قدرت" یا برای "حفظ قدرت موجود و حاکم"، پاداش و مجازات بی اندازه (خارج از اندازه و نا عادلانه) داده می شود. با این بی عدالتی است که طرفدار برای خود پیدا می کنند (مقامات و قدرت را به طرفداران خود می دهند که هیچگونه لیاقت برای آن مقامات و قدرتها ندارند) و یا اعتراض و عصیان علیه پیدا خود را سرکوبی می کنند.

انسان، جان است یا روح ؟

برای اینکه شیوه تفکر ایرانی را شناخت، باید تفاوت مفهوم "جان" را از "روح" مشخص ساخت.

بنیاد این تفکر، مفهوم "جان" است نه روح. در مفهوم "جان"، "حق و روان" از هم پاره، و متضاد با هم نیستند. "روح"، مفهومیست برای نشان دادن تضاد دواصل (روح، اصلی است متضاد با جسم و آنچه متعلق به جسم است). در حالیکه "روان" در "حس و جسم"، اصل و واقعیت متضاد با خود را نمی بیند.

در "جان"، "تن و روان"، دو مؤلفه مختلف ولی متمم هستند و هر دو برای جان مانده هم ضروری هستند. و خرد، قدرتی متعلق به "روح" نیست بلکه نیروئی است زائیده از جان. بقول فردوسی "خرد، چشم جان است چون بنگری". خرد، "از جان" و "عضوی از جان"، و وظیفه اش "نگهبانی جان در تما میتش" هست و طبعاً "نگهبان" اساس خودش که جان باشد و "خودش"

هست. و روشنی روان اگر به معنای روشنی روح گرفته شود، روشنی خرد و جان را با خود نمی آورد. این روشنی خرد و جان است که روان را هم روشن می کند.

خردتیره و، مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان جنبشی که در مسیحیت و اسلام برای "خالص ساختن روح" (نجات و روح و سعادت اخروی روح) به حالت اطلاق رسید، در تفکر ایران به سختی می توانست ریشه کند و حتی در عرفان ایرانی دردوره اسلامی، مفهوم جان و جانان همه فضای ادبیات عرفانی را تسخیر کرده است. با وجودیکه در نطفه، جدا سازی، دواصل متضاد اهورا مزدا و اهریمن "، در افکار زرتشت در گاتا گذارده شده بود، ولی هیچگاه نه در آموزه های خودا و نه در شیوه تفکر ایرانی و نه در زندگانی ایرانی، به جدا ساختن و متضاد ساختن دواصل در زندگانی انسان (روح و جسم) کشید. عقل نظری و انتزاعی که مورد علاقه ایرانی نبود، علاقه شدید به "پاک و خلوص و نابی مفهوم" دارد و به سرعت یک مفهوم ناب انتزاعی را با یک وجود گره می زند. برای چنین عقل نظری و انتزاعی (که با خرد تفاوت کلی دارد) یک مفهوم، باید از همه زوائد و ناخالصی ها و آمیختگی ها "پاک شود". اگر "روان" که یک مؤلفه و یک رویه و یا یک مقطع از جان است (مجموعه ای از نمودارهای جان در یک جریان به هم پیوندداده می شوند)، به عنوان "مؤلفه عالی تر و مقطع برتر وجود انسان" شناخته شود و کوشیده شود که به آن "وجودی مستقل و قائم بالذات و برتر و مدام" داده شود، و کوشیده شود (جهاد و جهد) که مؤلفه های دیگر وجود انسان، فرعی و پست تر و کم ارزش تر و وسیله ساخته شود و بالاخره در مرحله نهائی به شکل دواصل متضاد با هم درآورده شوند، آنگاه به جای "جان"، "روح و جسم" را خواهیم داشت. درحینیکه "روح" بدینسان خود را "ناب و خالص و پاک" می سازد، خواه ناخواه آنچه "غیر از روح است"، به عنوان عنصر "آلوده" سا زنده و نا پاک و نجاست "شناخته می شود و روح با ید در تلاش مداوم (زهد و جها دو عبادت) از خود بزدایی و برآند. و روحی که می خواهد "جز خود نباشد" در تلاش است که خود را به طور مطلق از غیر از خود، جدا سازد. انسانی که می خواهد دومی با ید فقط "روح" باشد یا بعدا" بشود (به عالمرح، به ملکوت و بهشت و نزد خدا که روح اصلی است برود یا روح قدسی بشود) باید از ماده و جسم و از حس و خواسته های حس (شهوت) خود را به کل پاک سازد. از این رو خواسته های حواس (شهوت) وقتی تابع

مطلق روح و در خدمت مطلق روح نباشد، بزرگترین دشمن روح می شوند (سگ نفس یعنی یعنی به گناه، نجس هستند) و از این روح را نیز نجس و ناپاک و آلوده و غرق در دنیا و گرفتار دنیا می سازند. "جها دبا نفس"، همین جها دبا "خواست ها و تمایلات حواس و جسم" است تا به تدریج یا یک جا (در شهادت و قربانی) انسان از گیراین عوامل اسیر و گرفتار سازنده و از دشمنان خود، نجات یابد.

وقتی روح نتوانست لگام به خواست های حواس و جسم بزند و حاکمیت خود را به طور مطلق بر آنها احراز کند، این ها "بزرگترین عدوانسان" هستند. تلاش انسان "روحانی" و مؤمن آن است که هر چه بیشتر در معاملات دینی اش به "مفهوم ناب روح" نزدیک شود. در اسلام، روح، "امر خدا" است. انسان وقتی "مأمور امر خدا شد" یعنی "مطیع صرف و عید محض و تسلیم کامل احکام رسول و ولی امرش" شد، آن موقع "روح" می شود. در تورات، "روح"، "تصویر خدا" در انسان بود. خدا، انسان را به صورت خود آفریده بود.

ولی در اسلام، "تصویر خدا"، بر ضد مفهوم توحید تلقی شده است. خدا، صورت ندارد که انسان به "تصویرش" خلق بشود. این است که "روح"، تقلیل به "امر خدا" می یابد. روح، جوهر و وجود مستقلش را از دست می دهد، و یک جریان مداوم اطاعت کردن و تسلیم شدن و عبودیت می گردد. روح، یک مسئله سیاسی و حقوقی می شود. "تصویر خدا" بودن، با آنکه در تورات یک اصطلاح تمثیلی و تشبیهی است ولی محمد آنرا یک مفهوم و اصطلاح عقلی تلقی می کند و از نقطه نظر عقلی، اصطلاحی بر ضد توحید می شود.

ولی حق چنان بود که محمد که از لحاظ عقلی احترام می کند که خدا را صورت بگیرد و انسان را به تصویر او در آورده، در سراسر قرآن این انسجام عقلی را حفظ می کرد. ولی چون در دنیا ی دین بدون تمثیل و تشبیه نمی توان از عهده بیان مطالب برآمد (ولو این تصویرات از لحاظ عقلی با هم تناقض پیدا کنند) خود محمد مجبور می شود کلمه لقاء خدا و وجه خدا را به جای صورت خدا به کار گیرد که چیزی همانند دیگری ندارند. همان داستان حسن خواه و خواه حسن است. ولی تقلیل انسان از "تصویر خدا" به "امر خدا" به زیان حیثیت و شرافت انسانی تمام شده است. چون قبول این که انسان به صورت خدا خلق شده است، به انسان یک نوع "جوهر و وجود مستقل" می دهد و می توان آنرا تا به حدی از تاءویل رسانید که به انسان همه خصوصیات خدا را داد. در

این صورت اگر به صورت خداست پس خود سرچشمه معرفت نیز هست و اگر سرچشمه معرفت هست پس احتیاج به انبیاء و رهبران الهی و شاهان که به عنوان خلیفه و حکمرانی می کنند در رد و خودش می تواند همه امور را حل و فصل کند. طبق مفهوم محمداً از روح در قرآن، انسان در سلسله اعمالی که در ماه موریت مطلق از او مری کند، وجود پیدا می کند. تا ماه مورا است، روح دارد و به محضی که ماه موریتش را از او مرسول خدا دنبال نمی کند (مثل یسک کافرو مشرک) بلافاصله "موجودیت" را از دست می دهد (از همین جا حق به کشتن و نابود ساختن جسمی یا روحی و حقوقی کفار و مشرکان استنتاج می شود). با همه اینها، مفهوم روح به عنوان "تصویر خدا" در اسلام با قیما ندها است و مفهوم محمداً از روح نتوانسته است که در همه قرآن و احادیث گسترده و تنفیذ شود.

در هر حال عینیت یافتن انسان با مفهوم "روح" (انسان، روح است)، ناب ساختن پدیده های "روانی" (روان به مفهوم مؤلفه ای از جان) یعنی جدا ساختن آنها، و در تضاد قرار دادن تدریجی یا یکباره با حواس و جسم و ماده است. جسم و حواس، وجودی "جز خود نیستند" و همین طور روح "وجودی جز خود نیست" و این منطق عقل نظری و انتزاعی است (هرچیزی همان خودش هست) هر مفهومی، فقط با خودش عینیت (خود همانی) دارد. روح، روح است و جسم، جسم است. ولی "خرد" برای ایرانی "چشم جان" است. خرد، "زائیده از"، یا "نیروی" وجودیست که روان و تن در آن پاره کردنی از هم، و متضاد ساختنی با هم نیستند.

از این رو خردی که در یافتن مفا هیمش (و کاربرد مفا هیمش) جان انسانی را از هم شکاف بدهد و پاره کند و با هم متضاد سازد (و این را یک عمل و هنر خردمندانه بداند) وجود ندارد.

این "جز خود نبودن روح"، تلاشی است برای "مطرو دیت" و "از خود بیرون راندن و تبعید کردن" حواس و جسم. وقتی انسان، فقط روح باشد، آنگاه حواس و جسم (خواستهای جسمانی و حسی) بایده مغلوب روح گردیده و بالاخره بعد از آنکه نقش خود را به عنوان "وسیله" بازی کردند، از روح طرد و تبعید شوند. و آنچه مطرو د و تبعیدی است، تحقیر شدنی و مکروه و ناپاک و زشت است.

ولی برای ایرانی، انسان، روح نیست، بلکه جان است، و حواس و جسم

همانند "روان"، رویه‌ها و مؤلفه‌های مختلف جان هستند، حتی خدا که معشوق عرفای ایران بود، جانان خطاب می‌شد.

و در همین جای می‌توان تفاوت "مهر" و "محبت" را از هم بازشناخت. "محبت"، نتیجه و تراویده اصل روح است، خدا به عنوان "روح" خودش را دوست می‌دارد (به خود محبت می‌ورزد = در حدیث نبوی)، ولی "مهر"، نیروی نمودار نیست از "جان". مهر انسان به همه نمودارهای مختلف جان است (هم به تن و حواس و هم به روان و آنچه روان نیست). انسان، مهر به روی زیبا و بلندی بالا و خرد و هوش و کردار و گفتار و اندیشه و هنر انسان دیگر دارد. مهر، شهوت و میل جسمی که از روح پاره شده باشد نیست. همان طور مهر، میل روحی که از جسم پاره شده و متضاد با حواس باشد نیست. مهر به میهن غیر از حب به وطن است. انسان میهنش را با جاننش (با آن میخته روان و تنش) دوست دارد نه با روحش. چون روح نمی‌تواند به ماده و جسم و خاک محبت داشته باشد. اما سا "نمی‌توان به وطن محبت داشت چه محمد گفته باشد چه نگفته باشد".

مرد، مهر به زن دارد نه برای "لذت جسمانی" که می‌تواند از او ببرد. موقعی او می‌تواند "لذت جسمانی" از زن ببرد و در هوای لذت جسمانی از زن نه با شده در ذهنش و ایمانش روح از جسم جدا ساخته، و با هم متضاد ساخته باشند. و گرنه مهر به زن، نه در زن، یک جسم می‌بیند بلکه یک جان (ترکیب و وحدتی از تن و روان) می‌بیند و خود مهر، خواستی نیست که از جسم و حواس پاره شده از روح مرد برخاسته باشد بلکه از جان (هم تن و هم روان) او سرچشمه گرفته است. پس مهر مرد به زن یا زن به مرد، وقتی از جان او برخاسته، به هیچوجه "لذت جسمانی" نیست. یک مسلمان یا مسیحی، می‌تواند در پی لذت جسمانی از زن باشد و زن را به لذت دهنده جسمی تقلیل دهد ولی کسیکه مهرش از جان سرچشمه می‌گیرد، هیچگاه نمی‌تواند زن را به "وسیله لذت دهی" تقلیل دهد. و محبتی که از روح مرد برمی‌خیزد نمی‌تواند توجه به تن و زیبایی رخ و زلف او و خرامیدن و زینت او بکند. زن هم برای او روحی می‌شود همانند خود. پس رابطه روحی میان مرد و زن، رابطه‌ای کلی میان دو انسان، بسودن تفاوت جنسی می‌شود. این دیگر مهر به زن یا مهر به مرد نیست. محبت، مرد و زن نمی‌شناسد.

ولی در جان، مهر به زن و مرد، مهر به فرزند، مهر به پدر و پسر، مهر به میهن هست و به خدا موقعی می‌توان مهر داشت که آنرا به عنوان "جان" در نظر

گرفت نه به عنوان "روح". از این رو برای همه عرفای ایران ناآگاه بودانه، خدا، جان و جانان بودند روح. آنها به خدایشان مهر داشتند و می انگاشتند که "محبت" دارند.

محبت، از اصل روح سرچشمه می گیرد و متوجه چیزها نیست که روحانی است و با روح و رشد روح (پاک شدن روح از نجاست تن و ماده) کاردارد و انسان را به روح بازمی گرداند. محبت به شرط آنکه هر چیزی و خواستی به "نساب شدن روح" یاری دهد تا حدی امکان دارد ولی اساساً بر ضد چنین محبتی است. "کندهم جنس با هم جنس پرواز"، "هر چیزی به اصلش بازمی گردد" روح هر چه آلوده و ناپاک است از اصلش جداست و با ناپاک شدن و پاک شدن به اصلش بازمی گردد (بشنوا زنی چون حکایت می کند - از جدائی ها شکایت می کند. شکایت روح از آلودگی اش با کثافت جسم و دنیا و حواس و اشتیاقش به پاک شدن و بازگشتش به اصلش هست). فقط روح، روح را "می کشد" و "کشش روح"، محبت است. اما مهرایرانی، مهرجان است. روان و جسم و حواس با هم در وحدت، مهر دارند. مهر، تراوش روان یا تراوش جسم و حواس به تنهایی نیست. جان انسان، مهر به آهنگ و ترانه موسیقی دارد. جان انسان، مهر به زن و فرزند و پدر دارد. جان انسان، مهر به میهن خود دارد. انسان در تمامیت جاننش، مهر به انسان دیگر به عنوان "یک جان = وحدت تن و روان" دارد، نه مهر به تنش جدا از روان، نه مهر به روانش جدا از تن.

مهر به مردم آنست که آنها از "شرینی جان نشان" بهره مند شوند و جان نشان (تن و روان نشان در یگانگی) آزرده و آسیب دیده نشود، نه آنکه برای "نجات روحشان در آخرت و ملکوت"، کوشیده شود تا خودشان "عداوت با نفسشان و خواسته های نفسانی اشان و لذت های جسمی و حواسی اشان" بکنند و اگر چنانچه غفلت بورزند "ولی خدا" مه مورا است آنها را از این "سارت" برهانند. یعنی بازور و جبر، مانع از "لذت های نفسانی اشان و پرورش حواس و جسمشان که مانع از پرواز و پاکی روحشان می گردد" بشود. برای ایرانی این عمل، دشمنی با جان انسان و آسیب زدن به جان انسان است، ولو آنکه "محبت با روح او" باشد. برای مفهوم روح، عدالت، در "غلبه و حاکمیت روح بر جسم و حواس و خواسته های انگیزنده از آن دو هست". روح باید جسم را و حواس را "بگیرد". روح خود را به جسم و حواس "نمی دهد". برای مفهوم جان، "داد"، هم آهنگی و هم آغوشی و یگانگی روان و جسم و حواس و ماده در جان است. روان به جسم

حواس می دهند (داد می کنند) و جسم و حواس و ماده به روان می دهند (داد می کنند). به همین شیوه جان، سرچشمه "نیرو" هست، نیرو، از روح سرچشمه نمی گیرد تا ماده و جسم به کل عقیم از آن باشند. روح، اصل حرکت نیست و ماده و حواس و تن، اصل ماندگی (ایزسی) نیست تا در اثر فقدان حرکت از خود، احتیاج به روح به عنوان "اصل حرکت" باشد، و وقتی روح از آن جدا شد، جسم یکباره بدون حرکت شود. و این نیرو هست که از آن مهرودا دوراستی و هنرودلیری برمی خیزد، نه آنکه محبت و عدالت و فضیلت را شنیده از روح بدون جسم و ماده و حواس سرچشمه بگیرند.

نخستین مهر که بنیاد همه مهرهاست در شاهنا مه "مهر کیومرث به فرزندش سیا مک" هست که ترا دیده از "جان" است.

"بجانش" بر از "مهر" گریسان شدی زبیم "جدا ئیش" بریان شدی روح از روح جدا ئی ندارد. مسئله جدا ئی برای روح، مطرح نیست. چون جدا ئی فقط با "اصل جسم و ماده و حس" که متضاد با اصل روح است، کار دارد. روح نباید برای "جدا ئی روح از بدن" بگریذد برای دوری از آنکه دوست دارد، بگریزد و بیم از جدا ئی دوست داشته باشد.

ولی جان که جسم و روان را نمی تواند از هم پاره کند و متضاد با هم سازد، مهر با "دیدن" که مساوی با "نزدیک بودن" است، کار دارد. مهر می خواهد نزدیک باشد و ببیند. مهر، تلاش می کند تا از آنچه دوست دارد به آن نزدیک شود. کیومرث: "ز گیتی بدیدار او (سیا مک) شا د بود

که بس با رور شاخ بنیاد بود

اسطوره، آغاز تاریخ را با "مهر جان به فرزند" شروع می کند، نه با "محبت انسان به روح اصلی که خدا باشد". این است که "سوگواری" و "شادی" هر دو مسئله "جان" هستند.

شادی، همه حواس و روان (جان) را فرا می گیرد. شادی هر بهره از جان (چه این بهره حس باشد یا روان) شادی همه جان است. شادی جدا گانه حس و شادی جدا گانه روان نیست که ارزشهای مختلف اخلاقی با هم داشته باشند. در حالی که "ارضاء شهوت جسمی یا حسی" جدا و بیگانه از "مسرت روحی" است، و لو آنکه این "ارضاء شهوت" را در تابعیت از روح، بتوان تا اندازه محدودی پذیرفت، برای جان، شادی حس، از شادی روان جدا شدنی نیست و شادی حس بلافاصله و بلاواسطه به شادی روانی تبدیل می شود یا به طور وارونه شادی روانی (اگر

هم جدا گانه ممکن باشد) بلافاصله و بلاواسطه به شادی جسمی و حسی تبدیل می شود. آهنگ موسیقی هنوز نشنیده، شادی روانی هم می شود و چون این فاصله میان حس و روان وجود ندارد، موسیقی، شرینی جان است، نه آنکه موسیقی سبب "ارتقاء روح" بشود یا سبب "هبوط و فریب و دورافتادگی روح" گردد، چون موسیقی در آغاز با حس کار دارد و طبعاً تأثیرش می تواند روح را به جسم و امیال جسمی و حسی "بفریبد و اغوا کند" و او را گرفتار جسم سازد (اگر روح چیزی متضاد با جسم باشد) ولی موسیقی با برخورد به جان هم حس و هم روان را با هم و همزمان می پرورد و می شکوفاند و شاد می سازد و به آنها نیرو می دهد. لذت جسمی در جان، جدا از لذت روانی نیست و لذت روانی، جدا از لذت جسمی نیست. (متضاد ساختن روان از تن در دو اصل روح و ماده، طرح مسئله فریفتن و اغوا کردن را می کند، و روح همیشه در خطر فریفته شدن و اغوا شدن از حواس و جسم و ماده قرار می گیرد. این است که نخستین داستان خلقت در تورات و قرآن بلافاصله مسئله فریب دادن ماریا شیطان و فریب خوردن آدم را پیش می آورد. جسم و ماده و حس، روح را می فریبند).

"پرورش" با جان کار دارد نه با روح. این است که وظیفه اساسی شاه و حکومت، پروردن جان انسانی یا پروردن جان به طور کلی است (همه طبیعت را در بر می گیرد). گرفتن جان و آزرده کردن جان، (نه روح)، بنیادست و پروردن و شیرین ساختن و دادن جان (تن و روان)، دادا است. این است که وظیفه حکومت، "نجات روح و تأمین سعادت اخروی" نیست.

خدا، چون "جان می دهد" دادگراست. شاه و حکومت "تا" جان می دهد و جان می پرورد و آنرا شیرین می سازد، دادگراست. دادگری، فقط اجراء و تنفیذ یک مشت رسوم و قوانین و فرمانها و عادات و سنتها نیست. فرمان و قانون و رسم و سنتی که جان می گیرد و جان را می آزارد، بیداد است. دادگری، وضع یا تنفیذ و اجراء بدون چون و چرا و بدون رأفت قوانین و عادات و فرمانها نیست. دادگری، جان دادن و جان پروردن و جان شیرین کردن است.

ضحاک، "نخستین بیداد" و "نماد بیداد به طور کلی" در تفکر ایرانی است، و اوستمگر بود چون "جان" می گرفت. او اول جان پدرش را گرفت. بعد "تخم = خایه مرغ" که نماد اصل همه جانهاست فرو بلعید و بالاخره گاو را که نماد همه جانداران است فرو بلعید و بالاخره مغز انسان را که جایگاه خرد

(چشم جان است) برای تسکین درد خودنا بود ساخت .

ندانست خود جز بیداد موختن جزا ز کشتن و غارت و سوختن
قیام کاوه، قیام برای "نگاهداری جان" بود. مهر به فرزندان (نخستین
مهر) و کشتن همه فرزندان جز یکی به وسیله ضحاک، سبب "خشم از بیداد"
شد. آنچه را از او گرفته اند، جان فرزندان هست .

مرا بوده هژده پسر در جهان از ایشان یکی مانده است این زمان
جوانی نماد دست و فرزند نیست بگیتی چو فرزند، "پیوند" نیست
"ستم" را میان و کرانه بود همیدون ستم را بهانه بود
بهانه چه داری تو بر من بیار که بر من سگالی بدروزگار
بیداد، گرفتن و آزدن جان است. و گرنه برای ارتقاء روح و پاک‌سازی روح
می‌توان جسم و حواس را آزد و آسیب زد و جسم را فدا ساخت یا قربانی کرد
(که ازدیدایرانی همه آزدن جان است) و دوره ضحاک، دوره بازگشت
"آئین قربانی ها" از قربانی حیوانات گرفته تا قربانی انسان برای
خدا بوده است .

و آئین قربانی و شهادت براساس "جدا ساختن روح از جسم" و کم‌ارزش
ساختن جسم در مقابل ممتاز ساختن روح، و مشتق ساختن
"حقوق فدا ساختن یا قربانی جسم برای روح" قرار داد .
با همین ایده "قربانی و شهادت" است که ایرانی در فاجعه ریخش مبارزه
شدید کرده است و به نام "بزرگترین بیداد" علیه آن برخاسته است و آنرا
هزاره ها پیش، از طومار ریخ خود زدوده است و جان را در انسان "برترین
ارزش دانسته است و انسان را تقلیل به روح نداده است و حال بعد از سپری
شدن هزاره ها از نو "ضحاک" تازه "زنجیرش را گسسته و باز" آئین شهادت و
قربانی "را به شهرها و آبادیهای ایران کشانیده است. آیا ایرانی دوباره
بر نخواهد خاست تا انسان را برای خدا هم قربانی نکند و در راه خدا هم، از
"جان" نگذرد. برای خدا هم از جان نباید گذشت. خدائی که قربانی و شهادت
جان را می‌پذیرد، جانان نیست. ولی خدای ایرانی، جانان اوست .

موسیقی، انگیزنده شهوت یا اعتلا دهنده روح؟

در مسیحیت و اسلام، جسم را روح، در مطرود ساختن از خود، در تبعید کردن
از خود، در خارج ساختن از خود (و به لاخره در محکوم خود ساختن) به عنوان

وجودی "غیر از روح" و "متضاد با روح" و "وسیله موقتی روح" و "محکوم روح"، معین می سازد. تن و روان در تفکرایرانی، دوبهره مختلف ولی متمم از "جان" هستند. و روان، تن را در وسیله خود ساختن برای رسیدن به هدفها پیش (مثل اعتلاء، یعنی پاک شدن روح از کثافت و حقارت و تنگنای جسم) و "خارج از خود را ندن"، معین نمی سازد تا بکوشد از تن و آنچه تنی است، پاک شود. یکی از اصطلاحات مکرر شاهنامه "پاک تن" است. تنی که در جان هم آهنگ روان است، پاک است همانطور روانی که در جان هم آهنگ تن است، پاک است. آنکه "پاک روان" است کسی است که در جان و تنش هم آهنگ با تنش هست ولی آنکه "پاک در روح" است، روح پاک دارد کسی است که روحش را از جسم و شهوت های حسی و مادی آزاد ساخته است و هیچگاه از "تعلقات جسمی"، آلوده نمی شود.

این دونوع پاکی کاملاً مختلف است. "روح قدسی" یا "روان پاک" فرسخها با هم تفاوت دارند.

آنانی که روح را اصل "محبت" دانستند، خواسته ناخواسته، حس و جسم را به شهوت راندند و برای حس و جسم، فقط شهوت را باقی گذاشتند. آنانی که روح را اصل پاکی کردند، جسم و ماده و حواس را اصل نا پاکی کردند. و شهوت حسی چیز نا پاکی شد.

حس و سا ثقه های حسی (و سا ثقه جنسی) تا "بهره ای از جان" هستند، نمی توانند کشش خود را به هر چیزی به عنوان شهوت (و شهوت جنسی) دریا بند. سا ثقه جنسی، تراوش تمامیت جان (تن و روان با هم در یگانگی) است نه برانگیخته از جسمی که جدا و برضد روح است که در مقابل روح، سرکشی و طغیان می کند.

سا ثقه جنسی، تا بهره ای یگانه با جان است، "مهر" است نه "شهوت". تا جسم و روح به عنوان دو اصل متضاد (تحقیر ارزش جسم و اعتلاء ارزش روح) در ذهن درک نشوند و بر همه عواطف و سوا ثق سلطه نیا بند و "نا آگاه بود" را تصرف نکنند، سا ثقه جنسی، به عنوان "شهوت"، حس و درک نمی شود.

موسیقی و آواز، در شنیده شدن، به عنوان شهوت و درک و حس نمی شود. موسیقی و آواز در شنیده شدن با حس شنوائی که جدا از جان و برضد روان باشد، را بطه ندارد. موسیقی و آواز، در تاءثیر بر روی حس شنوائی، بلافاصله و بلاواسطه به عنوان "یک اهتزاز سراسر جان" درک می شود.

تاءثیر حسی موسیقی، روان را شاد می سازد و روان را اعتلاء می دهد ولی این

"برشدن روان" غیر از اعتلاء روح است. این برشدن روان، حواس را نیز با خود همراه دارد و هر چه بالاتر رفت، حس هم آنرا همراهی می کند. ولی آن برشدن (اعتلاء) روح، هر چه بالاتر برود، بیشتر از حواس و جسم و دنیا فاصله می گیرد و درکی کاملاً خالص در خود روح می شود.

"سماع" در تصوف برای خارج شدن روح از "قفس جسم" و از "قفس دنیا" بود. روح با شنیدن موسیقی و آواز، در حواس و در جسم احساس "تنگی و در تنگنا افتادگی" می کند، احساس بیشتر در "پستی ماندن" می کند. جسم و حواس و را گرفتار "پستی" کرده اند. یا آنکه شنیدن موسیقی، یک شهوت جسمانی بر ضد تلاش روح است (درک محمد و فقهاء از موسیقی) یا شنیدن موسیقی برای بیرون راندن روح از جسم و جسمانیات و حواس و دنیا است (درک تصوف و مولانا رومی). در هر دو نظر، موسیقی رابطه تضاد روح و جسم را تأیید می کنند. یا موسیقی، آوج شهوانیت است. شهوت در خالص ترین شکلش هست یا آنکه موسیقی، سراپا روحانی است و برای عروج و صعود و اعتلاء روح از جسم است. "حس کردن"، در تضادی که روح با جسم دارد (و در حاکمیتی که روح بر جسم با ید داشته باشد) همیشه "شهوت" است، همیشه "فریبنده" روح است. آواز و ساقچه جنسی بزرگترین فریبندگان روح، بزرگترین شهوت ها هستند. (این است که آواز که اصلش آواز = آواز باشد در شاهانه همیشه با قدرت سحرانه و جادوگرانه اش همراه است. آواز رستم، قدرت سحرآمیز دارد. آواز، تنها گفته و کلمه و منطق و مفهوم نیست بلکه آهنگ و موسیقی وطنین نیز هست. حنجره انسان، هم آلت موسیقی است و هم آلت سخنگویی. هم می گوید و هم می نوازد. هیچ سخن انسانی نیست که موسیقی نباشد. این است که سخن تا شنیدنی است و با حسکا دارد، خطر فریفتن "روح" را دارد. سخن در گوش انسان فقط معنی انتقال نمی دهد بلکه موسیقی می نوازد و کام حسی را برمی انگیزد).

یا موسیقی، بایدها و راه آسمان و به خدا و به ملکوت و به معشوقه حقیقی بفریبد (جذب کند) یا موسیقی او را به شهوت جسمانی می فریبد و باید محکوم و مطرود باشد.

در چنین صورتی، موسیقی و آواز، در "جان" نمی نشیند، پرورش جان نیست، بر ضد جان است. چون موسیقی و آواز، جان را از هم پاره می کند. با برانگیختن "شهوت جسمانی"، سبب می شود که تن، جدا و بیگانه از روان، در پستی و

حقا رتش درک وحس شود و از پستی وحقا رتش لذت ببرد یا با برانگیختن "معراج طلبی روح"، تن برای روح، با روسنگینی و تنگنا و پستی می شود. تن، سرب روح می شود. کسیکه معتقد به روح است، در پی شنیدن موسیقی، یا برای "ارضاء شهوت حسی" می رود، یا برعکس برای شتاب دادن به "معراج روحش".

و چون عا مه مردم کمتر، امکان معراج روحی دارند (شب و روز گرفتار جسمانیات و ارضاء حوائج روزانه جسم هستند) بنا براین هر آخوندی می داند که موسیقی یکنوع ارضاء شهوت جسمی و حسی است و به خصوص شهوت جنسی را تحریک می کند و موسیقی و شهوت جنسی قدرت فریبندگی فراوانی دارند که از لحاظ این قدرت بسیار به هم نزدیک می شوند. ولی اوبی خبر از آنست که همان وعظی که در محراب برای مقام روح و بهشت و آخرت و معراج و قیامت می کند، درست شهوت را خلق کرده است. اگر جان هراسانی، پیوندناگستنی تن و روان بود، موسیقی در انسان ایجاد "مهر" می کرد (نه شهوت جنسی). موسیقی در انسان ایجاد نیرو می کرد. موسیقی، جان رامی پرورد. موسیقی غذای جان بود.

چرا ایرانیان به استقبال هرحاک می شتابند؟

بعد از آنکه ضحاک پدرش را کشت و دست به گرفتن هرگونه جانی زد و با اهریمن هم پیمان شد و با روئیدن ما بر بدوشش به کشتن انسانها و قربانی انسانها دست زد و از هیچ بیدادی فروگذاری نکرد و این رویدادها همه جا پخش شد و ایرانیان، ایده آلسان پرورش جان و مهرودا دبود، آنگاه

پدید آمد از هرسوی جنگ و جوش
گسستند پیوند با جمشید
 یکی نامداری زهر پهلوی
 دل از مهر جمشید پرداخته
 سوی تازیان برگرفتند راه
پیرا ز هول شاه زدها پیکر است
نهادند یکسره ضحاک روی
 و را شاه ایران زمین خواندند
 با ایران زمین تاج بر سر نهاد

از آن پس برآمد از ایران خروش
 سیه گشت، رخشنده روز سفید
 پدید آمد از هرسوئی خسروئی
 سپه کرده و جنگ را ساخته
 یکایک از ایران برآمد سپاه
نشودند کآنجا یکی مهتر است
 سواران ایران همه شاهجوی
بشاهی برو آفرین خواندند
 کی زدها فاش بیا مدچوباد

وقتی کسی این ابیات را می خواند از این واقعۀ ولواسطوره‌ای، به سراسر اندامش لرزه می افتد.

مردم، جمشید که برترین "نمودار خرد و پرورنده جان انسان" است، به خاطر اینکه می گوید که "انسان با خردش هر چه بخواد می تواند" و از این رو "انسان، خداست یا می تواند خدا بشود" هر پیوندی را از اومی گسلند. آنگاه طبقه بالای ایران (آن موقع سپاه طبقه بالای جامعه بود و سرآغاز این جنبش برضد خدا ز طرف روحانیا شروع شده بود) با شنیدن اینکه شاه‌های هولناک و اژدها پیکر درجائی هست ("شنیدن" در اثر اینکه متلازم با "آواز" بود، و آواز در آن دوره به حرکت آورنده آفرینش به شما رمی رفت و ارزشی بیش از "دیدن" و روشنی داشت) که از هیچ گونه بیدادی و اهمه‌ندارد و هیچ ارزشی برای جان انسان قائل نمی شود، همه به سوی او روی می نهند و او را به عنوان شاه، با میل و رغبت خود برمی گزینند. اگر اژدها خوئی و ستمگر بودن ضحاک و قربانی خواهی او، بعد از پذیرش او به شاه‌های و پادشاهان شدن حاکمیتش پدید آمده بود، درک این مسئله آنسان و اشتباه ایرانیان قابل عفو بود. چگونه این هولناکی و اژدها‌وشی خود را برای ایرانیان، نه تنها قابل قبول بلکه چنان جذاب (کشنده) ساخته بود که همه روبه سوی اومی آورند؟

چه ضعفی بنیادی در ایرانیان بود که این ستمگری و بی‌مهری و اژدها‌گونگی و هولناکی ضحاک را علیرغم آنکه هر کسی می توانست ببیند و بشناسد، می بینند و می شنوند، ولی با وجود آن، به او حقانیت و مشروعیت به حاکمیت می دهند (آفرین گفتن)؟ آیا این ضعف بنیادی را همیشه ایرانیان نداشته اند که در بزرگترین اسطوره بیداد ایران، با زتاب شده است؟ شَرّ و اهریمن جلو چشمشان قرار دارد و در چشمشان می افتد، ولی برضد تجربیات مستقیم خود به آن کشیده می شوند و با شوق و رغبت به سوی اومی شتابند. چرا با تجربه خود از ستمگری و جان‌ستان و خونریزی، با تجربه کردن هول و وحشت و اژدها خوئی بی‌خدا و، مجذوب و شیفته حاکمیت اومی شوند؟ چرا وحشت آفرین را دوست می دارند و می پرستند؟ یا با تازی ساختن ضحاک (مسئله زمان فردوسی)، فردوسی همین مسئله را در مورد عرب و اسلام طرح نکرده است؟ و آیا همین سستی دیرپای ایرانیان، سبب آفرین گفتن به ضحاک نوین اسلام راستین تازه نشده است؟ (چون هولناک بودن و اژدها‌وشی اسلام و خدایش، با قرائت یکبار قرآن، هر کودکی را به رعشه می اندازد. چنانکه وقتی یک

پیر صوفی پسرش را برای با راول به مکتب می فرستد به معلم می سپارد که قرآن را با آیات وحشت آفرینش برای کودک شروع نکند چون کودک تاب آنها را نخواهد داشت .

این چه وضعی در ایران است و چه هنری یا قدرت جا دو گرانه ای مسلمانها داشتند (مانند شریعتی و بازرگان و طالقانی و مطهری) که چنین چیزی را قابل پذیرفتن برای اینان آن موقع و پیش از انقلاب اخیر ساختند؟ و آیا ما با تجربیاتی که از هولناکی و اژدها پیکری مستبدان و دیکتاتوران و خونخواران دیگر داریم، روزی به آنها نیز آفرین نخواهیم گفت؟ یا این عجز از آفرین گوئی به هنرور و دادگرو مهر پرور، و استوارماندن در این عجز (سستی) و افتخار به این سستی که زائیده زرشک بی اندازه است، سبب اصلی پذیرش همه ضحاکان در ایران نبوده است و نخواهد بود؟ مسئله ای که ما تا به حال در آن نیندیشیده ایم همین پدیده شگفت انگیز خوی ایرانی است که چرا با میل و رغبت و اشتیاق، ضحاکان را به حکومت می پذیرند و برمی گزینند و به آنها حقانیت می دهند (آفرین به شاه می گویند)؟ یا فردوسی را نیز برای "آنچه در باره خلق و خوی ایرانی" سروده است با یسد محکوم و توبیخ کرد؟ یا اینکه بایده همیشه به فکرایین اشتباه پایان پذیر ملت خود بود تا تاریخ ما یک دست "ضحاک نامه" نشود .

طبقات زیاده و باز به جای طبقات کم و بسته

مسئله طبقات اجتماعی، مسئله وجود طبقات به طور کلی نیست، بلکه آنچه طبقات را درجا معه غیر قابل تحمل می سازد، طبقات کم است که تمایل به آن پیدا می کنند در خود بسته شوند و خود را از همه دیگر جدا سازند . برای آنکه مسئله طبقات را حل کرد، نباید طبقات کم و بسته را از بین برد و جا معه بی طبقه ساخت که عملاً "غیر ممکن" است (فقط یک نوع خاص از طبقات را می توان نابود ساخت ولی به جای آن نوعی دیگر از طبقات می آید) بلکه باید امکان خلق طبقات متعدد زیاده و باز (به آسانی قابل عبور با عدم امکان انحصاری کردن امتیازات در طبقه خود) را به وجود آورد. هر طبقه ای تا وقتی "ما فوق طبقه ای دیگر" است، این برتری (وقتی رقابت در اجتماع به عنوان اصل موفقیت و پیشرفت و حیثیت پذیرفته می شود) سبب رفع ناراحتی پست تر از طبقه بالاتر خواهد شد. بنا بر این در طبقات معدود موجود در اجتماع

با یدامکان تقسیم بندی فراوان مراتب ولایه ها فراهم آورد که نتوانند این "برتری" را مختص به گروه خود سازند، تا وحدت "آگا هبودیک طبقه وسیع اجتماعی" به وجود نیاید. نباید گذاشت "یک طبقه وسیع بالا" و "یک طبقه وسیع متوسط" و "یک طبقه وسیع محروم یا کارگر" به وجود بیاید، بلکه در هر طبقه ای باید ولایه های متفاوت آفرید. از طرفی در این طیف کثیر شدن طبقات، باید مرز میان طبقات نامرئی ساخته شود و عبور از هر کدام به دیگری، یک انتقال چشمگیر نباشد و از طرفی باید "پائین ترین طبقه اجتماعی" نسبت به "سایر طبقات اجتماع" در اقلیت باشند. با پیدایش "پائین ترین طبقه اجتماعی" که اکثریت اجتماعی در مقابل سایر طبقات داشته باشد، بزرگترین خطر اجتماع به وجود می آید. وقتی مجموعه ای از این طبقات یا گروه ها، در اثر بحران شدید، بتوانند در آگا هبود خود از تفاوت مراتب ولایه های خود صرف نظر کنند (ولو در یک برهه کوتاه تاریخی) و آگا هبود منفعت مشترک چنان قوی شود که "تفاوت حیثیتی" ولایه ها را نسبت به هم از بین ببرد، و یک "طبقه وسیع موقت" به وجود آید، با اکثریتی که پیدا می کند، می توانند در صد دنیای کامل طبقات برآید.

بنابراین نباید گذاشت که تهدید "منافع" هر گروهی چنان بالا رود که گروهها (مردم)، سابقه حیثیت طلبی (برتری خواهی) خود را تابع منفعت خواهی خود سازند. تا موقعی که انسان نیاز شدید به حیثیت اجتماعی دارد و این نیاز حداقل به اندازه منفعت خواهی اش نیرو دارد (اگر بیشترین باشد) احتیاج به وجود طبقات هست. درجا معاقت مادی انتزاعی ناب، فرض برای این است که منفعت خواهی برترین ویاتنها سابقه حاکم بر انسان هست. قبول چنین ارزشی، مسئله طبقات را به کلی عوض می کند. ولی "حیثیت طلبی انسان" سابقه بسیار نیرومند و ماوست و پاسخ به آن موقعی ممکن است کنسه طبقات، بسیار معدود و با زبشوند و پائین ترین طبقه در اقلیت باشند. ایجاد اکثریت اجتماعی در پائین ترین طبقه، مسئله منفعت خواهی را مسئله درجه اول اجتماع می سازد و حیثیت طلبی انسان، ولو به طور گذران، مذموم و غیر انسانی و نفرت انگیز شمرده می شود.

ویژگیهای که ناگهان و یکبار در یک ملت نمودار می شوند

آنچه روی می دهد و می گذرد، از پیش دیده و حواس می رود و فراموش می شود.

رویدادی و "تغییری" که فرا موش شدنی است، تا ریخ نیست. آنچه همیشه و مرتباً "یک فرد یا یک جا معه می کند، آنرا فرا موش می کند و حتی آنرا نمی بیند یا به دیدن و گفتن و یاد آوردن نمی ارزد. تغییری که بیاد آوردنی و به یاد آمدنی است (ارزش به یاد آوردن دارد، برای بهتر زیستن در آیند، نیاز به یادداشتن آن هست)، تا ریخی است.

در هر "تغییری که یکبار و بسیا ر مخصوص" باشد، در اثر همین غیر عادی بودنش، خصوصیات ذاتی هر فرد یا جا معه ای به طور خودجوش و ناگهانی بسا چهره ای خاص، نمودار می شود. به خصوص این شرائط و مقتضیات غیر عادی و فوق العاده ناگهانی و بی نظیر است که ایجاب تغییرات خاصی در ما می کنند که سبب تجلی گوهر ما (چه فرد، چه جا معه و ملت ما) به شکل خاصی می شوند. این نمودار شدن ناگهانی و غیر منتظر و حساب نا شده گوهر یک ملت یا یک فرد، خصوصیات واقعی آن ملت یا فرد است که رویدادهای عادی، آنها را می پوشانند و وارونه اش را می نماید. این "سلسله اشکال خاص" است که تاریخ واقعی یک ملت را تشکیل می دهد و با مطالعه این مجموعه اشکال خاص، می توان روان روان یک ملت یا فرد را شناخت. شوق به یاد آوردن این اشکال، با آنکه برضد "ذوق وجود عادی ملت و فرد" است. شوق به شناخت جا معه و فرد در تاریخ، شاست. تا ریخ، روان شناسی یک ملت از خصوصیات نا درولی ژرف اوست. چون این خصوصیات نا دریا یکبار ه که هر بار به طور ناگهان و غیر منتظر پدیدار می شوند و پیوند دادن آنها با هم بسیا ر مشکل است، خصوصیات هستنند که برای ملت در حالات و رویدادهای و تغییرات روزانه و عا دیشسان، نا مفهوم و گیج کننده و شگفت انگیز و اسرار آمیز می باشند. این فرد یا ملت نمی تواند خود را با بسیاری از آن خصوصیات و اشکال خاص عینیت بدهد و فقط در برخورد با بحران تازه، به فهم آن خصوصیات نزدیک می شود.

همه تغییرات بدون استثناء خوبند

وقتی که ارزش و احدا خلایق به "تغییر" بدهیم و بگوئیم تغییر، خوب است (یا بگوئیم تغییر، بد است) با چنین "ارزش دهی اخلاقی کلی و یکنواخت" بزرگترین اشتباه و جنایت تاریخی و انسانی را خواهیم کرد. با چنین ادعای اخلاقی، نتیجه می گیریم هر چیزی بدون استثناء و به طور یکنواخت (هما نند چیز دیگر) با ید هر چه زودتر و بیشتر و تمام تر تغییر کند. یا

به عبارت دیگر هر چیزی با یدزودتر، نوشود. ونوشده ها با یدبا سرعت کهنه شوند. هیچ نوئی، تا فردا نونمی ماند. آن موقع، هر چیزی را که اندکی دیرتر تغییر بکند، ما را نا راحت و مضرب و خشمگین خواهد ساخت و نفرت اخلاقی نسبت به آن پیدا خواهیم کرد.

و آنچه اساساً ادعای "تغییرنا پذیری یا دیرتغییرپذیری" بکنند و بخواهد "بیشتر بماند" برای ما منفورترین و مکروهترین چیز خواهد شد و به دشمنی آن برخوایم خاست.

برعکس وقتی گفتیم، تغییر، ارزش اخلاقی بددارد، پس هر چیزی همانند چیز دیگر در تاریخ و اجتماع هر چه دیرتر و بیشتر و متراکمتر یکسان بماند. هر چه آن چیز، دیرتر بپاید، پرازش تراست و هر چه همیشگی یکسان بماند. برترین ارزش را دارد و حقیقت و کمال و وجود حقیقی است. هر چه جا و یداست، خوب است، زیباست، حقیقت است. زندگی جا و ید، عملی که زندگی جا و ید را ممکن می سازد، بهترین زندگی و عمل است. عملی که مربوط به زندگی زودگذر است، شوم و حقیر و پست است. دنبال دنیا رفتن، کار بسیار پستی است. بدین سان هر چه که تغییر می کند، فاسد و منفور و گناه آمیز و غیر حقیقی و دروغ است. آن موقع است که ما "فطرت خللنا پذیر" و "دین فطری" لازم داریم.

آیا ارزش اخلاقی یکنواخت به همه تغییرات دادن اساساً مجاز است؟ آیا همه چیزها وقتی یکسان با هم و به اندازه هم تغییر بکنند، همه چیزها خوب یا همه چیزها بدند؟ آیا اساساً ما حق داریم به "تغییر" ارزش اخلاقی بدهیم؟ و آیا اگر حق داریم، چقدر حق داریم؟ و آیا خوبی و بدی تغییر این چیزها خوبی و بدی تغییر آن چیزها هم فرسخها فرق ندارند؟ و آیا "چه اندازه تغییر در هر چیزی"، برای بهره خاصی از زمان و مکان، خوبست و از آن اندازه به بعد، بد است؟ و آیا انسان و جامعه ای که در تغییر دادن همه چیزها، لذت از قدرت خود می برد و بر این پایه، ارزش اخلاقی خوب به تغییرات می دهد،

موقعی که نوبت خودش به "تغییر یا فتن" می رسد (و در تغییر یا فتن، رنج از ضعف خود می برد، چون تغییر داده شدن بدون رغبت، احساس درک ضعف می کند و بسیار تلخناک است). ارزش اخلاقی بد به تغییرات نخواهد داد؟ آیا گروه و حزبی که به وسیله ایدئولوژی یا دین یا تئوری یا فلسفه ای به دنیا و جا معه تغییرات می دهند و لذت از قدرت خود (قدرت همین تغییر دادن) می برند و مسئله اساسی و اصلی را همین "تغییر دادن دنیا" می دانند، وقتی با فشار دنیا و جا معه برای "تغییر دادن و ترک کردن آن ایدئولوژی یا دین یا تئوری یا فلسفه" بر خورد می کنند، همان ارزش را به "تغییر" می دهند؟ تغییر دادن به دنیا و جا معه و دیگران، با تغییر یا فتن خود و آنچه از خود است و آنچه قدرت و لذت خود و گروه خود را تأمین می کند، ارزش همسان ندارند. وقتی که ما ارزش اخلاقی مثبت به "تغییر" می دهیم، در هر تغییری که رخ می دهد یا رخ خواهد داد، منتظر نتیجه خوب هستیم که به طور خودجوش نمودار خواهد شد. این خوش بینی به تغییری، سبب می شود که ما حالت تسلیم را در مقابل تغییرات در خود رشد دهیم و وقتی که دیدیم تغییر برضایین خوش بینی (نتیجه ارزش اخلاقی مثبت به تغییر هست) ما ست، قوای ما برای مقاومت علیه آن تغییر ناگهان فلج می شوند. از طرفی وقتی که ما ارزش اخلاقی منفی به تغییر بد دهیم، در هر تغییری که می خواهد رخ بدهد، منتظر نتیجه بد هستیم که به طور خودکار "تغییر، فساد می آورد، این بد بینی به هر تغییری، سبب می شود که ما حالت تجا و زو پر خا شگری و مقاومت و مخالفت در مقابل هر تغییری را در خود رشد می دهیم، و وقتی که دیدیم برعکس بد بینی ما ست، نسبت به آن نتیجه مظلون می شویم و در اثر این ظن، آن نتیجه را جذب نمی کنیم و برای ما همیشه بیگانه می ماند. از این رو ارزش اخلاقی یکنواخت (چه مثبت چه منفی) دادن به تغییر همه چیزها، وراثت از جهانی نیست که انسان هنوز به طور فردی نمی تواند در باره خوب و بد تصمیم بگیرد تا در مورد هر تغییری، داور جدی جداگانه کند و طیف تغییرات را با طیفی از داورها و طیفی از ارزشها همراه سازد. یعنی عوامل را به دو دسته تقسیم نکند که تغییر به طور یکسان در این دسته از عوامل خوب است و تغییر به طور یکسان در آن دسته از عوامل بد است.

قیافه و مسئولیت

انسان هرچه "بی قیافه تر" است، هرچه قیافه اش (چهره اش) نا دیدنی تر و مبهم تر و ناشناختنی تر است، کمتر مسئول است، کمتر کسی می تواند او را مسئول سازد، از او سؤال کند. بدینسان انسان، قیافه خود را بـشـیوه های گوناگون می پوشاند، تا مسئول نباشد. یک راه پوشانیدن قیافه، بی حرکتی و سکون خطوط قیافه در همه حالات درونی روانی است. شخصیت او در قیافه اش، نمودار نمی شود. در تساوی اجتماعی، انسانها همه قیافه خود را از دست می دهند و به جای شخص، عدد می شوند. انسان در تساوی، عدد و بالاخره توده می شود و در عدد شدن و از دست دادن قیافه خود، بی مسئولیت می شود. همان طور که خدا یا شاه در فاصله گرفتن و اعتلاء (بر عرش نشستن و توحید) بی قیافه (بی صورت) می شود و مسئول کسی نیست.

از کسی که نمی شود سؤال کرد و پاسخ سؤال را "در قیافه اش = در چهره اش خواند"، نه از دهانش شنید، نه از منشی اش مفتخر به وصول نامه ای شد، مسئول نیست. کسی که قیافه ندارد، پاسخ سؤال را نمی دهد.

پاسخ نا درست به سؤال، پاسخ دهنده را در برابر پرسنده شرمگین می سازد. تا شرم ما در چهره ما برای دیگران دیدنی است، مسئولیت داریم. انسان بی شرم، انسان "بی رو" است.

نخستین سوگ (سوگ سیا مک)

اسطوره های ایران در شاهنامه با کیومرث و با "سوگ برای سیا مک" آغاز می شود. سوگ سیا مک، سوگ ایرج، سوگ سیاوش، بنیاد تفکر اجتماعی ایران در باره جانودا و همبستگی است.

اهریمن یا بچه اهریمن با "چنگ و آژونه"، سیا مک را که پسر کیومرث است و به او نهایت مهر را دارد و برهنه به نبرد و آمده است می کشد. انسان نیرومند، نمی تواند دروغ و حيله را بپذیرد. دروغ و حيله نه تنها از سستی می آید بلکه هر عملی که بر اساس دروغ و حيله باشد، جان راست می سازد و سست کردن جان (روان و تن و خرد)، کاستن جان و آزردن جان و گرفتن شیرینی از جان و گرفتن جان است. بنا بر این انسان نیرومند موفقیت را به هربهائی نمی تواند بپذیرد. انسان نیرومند، انسان قدرت پرست نیست (تفاوت

نیرو و قدرت). پیروزی غیر از موفقیت است. کسیکه بزرترین ارزشش، رسیدن به موفقیت است، هروسیله‌ای و شیوه‌ای برای او روا هست و لسی پیروزی نمی‌تواند به هر قیمتی و با هروسیله‌ای باشد. پیروزی با یدبـا منطق نیرو و جان (تساوی بود با نمود و چهره) انطباق داشته باشد. پیروزی با ید پیروزی جان و نیرو باشد (طبق نیبرگ پسوند کلمه پیروزی، معنای زور دارد که همان نیرو باشد. پیروزی تا یید و شگفتن و با لیدن نیرو یعنی جان است). بنا بر این، پیروزی، موفقیت سستی و حيله ورزی و دروغ و رشک نیست. با دروغ و حيله و مکر و رشک و "چنگ و اژونه" زدن می‌توان موفق شد اما نمی‌توان پیروز شد. پیروزی با فریب دادن، پیروزی نیست. با فریب و خدعه و مکر (مانند خدای قرآن) می‌توان "غلبه" کرد (مانند خمینی و رژیم اسلامی اش) اما هیچگاه نمی‌توان پیروز شد. این بود که سیامک، برهنه به نبرد می‌آید. نیرومند "چهره با زش" با نمود مساوی با بودش به نبرد می‌آید و فقط از وسا ئلی و شیوه‌هایی استفاده می‌برد که انطباق با تساوی نمود با بود داشته باشند (چهره در زبان فارسی، نمود ضروری بود انسان است). این است که سوکهای سیامک و ایرج و سیاوش، موفقیت و غلبه و بردن نیستند ولی همه "پیروزی" هستند.

سوک با رنج تفاوت دارد. کیومرث در تنهایی و برای خود رنج نمی‌برد بلکه همه دارندگان جان (انسان‌ها و دودام) همه جهان با او سوگواری می‌کنند. سوگ، درد مشترک همه دارندگان جان، همه مردمان با اوست. همه دارندگان جان، با "رنج فردی و خصوصی کیومرث" شریک نیستند. با "گرفتن جان" برای نخستین بار در جهان از سیامک، تنها بیداد به فرد کیومرث نشده است بلکه به طور کلی "یک عمل ناحق به ارزش جان و جهان جان" شده است، از اینرو آنچه به یک فرد عمل ناحق شده، بزرگترین عمل ناحق برای سراسر دارندگان جان، برای سراسر جهان و گیتی است.

"با هم به سوگ یک نفر نشستن؛ در بیدادی که به یک نفر شده، همه به جد (با شریک دانستن خود در آن) می‌اندیشند و نگرانند. کسیکه جان خود را می‌خواهد، نمی‌تواند بی تفاوت در مقابل یک جان که در جا معه گرفته شد بنشیند (پسندی و همداستانی، کنسی که جان داری و جان ستانی کنی) با گرفتن یک جان از یک انسان دیگر، ارزش جان به طور کلی تحقیر می‌شود. این اندیشه که اگر جان دیگری گرفته شد، جان او به طور خصوصی بوده و مربوط

به من و سراسر جا معه نیست، و اینکه جان او گرفته شده، تقصیر از خود او بوده است (یا تقصیر محدود و مستمر در یک مورد خاص و محدود است) پس من می توانم جان خود را در اثر نداشتن آن تقصیر، حفظ کنم، نتیجه گیری و استدلال غلط است.

برای هر جانی که در جا معه گرفته می شود، "همه" باید سوگوار باشند، نه تنها شرکت در درد کسی بکنند که در اثر مهرش به کشته شده، و فقدان آنکه مهر به او می ورزیده، دردمند است. بلکه همه باید "شرکت در احساس تلخ بیدادی که شده = جانی که گرفته شده = بکنند. هر جا و هر وقت که یک جان گرفته شد، حق (حقوق) و داد به طور کلی در بنیادش آسیب می بیند و نظم حقوقی و سیاسی و اجتماعی که هدف اولیه اش نگهداری جانی است، دچار رگزدن شده است. "گرفتن یک جان"، به ارزش جان در تمام میتش لطمه وارد آورده است. بنا بر این مبادی رزه علیه چنین جان ستانی، برپایه انتقام گیری یا قصاص یا نفرت نیست، به قصدنا بود ساختن و ننگین ساختن جنایت کاریا مجرم نیست (چون او هم جان دارد) بلکه به قصد "نگهداری ارزش جان و ایجاد احترام به جان حتی به جان مجرم و جنایت کار" است.

گرفتن جان، بریدن یک جان از هم آهنگی آن جان با کل هستی زنده = با جهان = جهان همه اش جان است، زنده است "می باشد. و شادی هر جانی و شادی جهان در این هم آهنگی میان هر جانی با "کل هستی زنده" است. جان یک نفر را گرفتن یا کاستن نه تنها گرفتن شادی از او است (گرفتن شیرینی جان او است، آزرده او است) بلکه آسیب زدن به شادی جهان جان و جهان است که در این رابطه، هم آهنگی دارد. تا وقتی در این افراد، در این جانداران، نمود دارد، هست. جهان نیرومند و با جان، بایده نمود (چهره) داشته باشد و باید بودش مساوی با نمودش (چهره اش) باشد. و نا بود ساختن یک انسان، برهم زدن این تساوی و طبعاً برهم زدن جهان است. چون نمود (چهره) و بود در جان مانند روح و ماده (جسم و حواس) دو چیز متضاد از هم و جدا از هم نیستند. بنا بر این گرفتن جان یک فرد، یک "درد جهانی" است، و سوگ، احساس همگی از این "درد جهانی" است. بیداد به فرد (سیاسی)، بیداد به جهان بود و برای بیداد به یک فرد، همه طبیعت (دوام) با کیومرث شکایت و اعتراض و قیام می کنند.

مسئول رفع بیداد به یک فرد، آن فرد به تنهایی نیست. فرد برای قصاص،

دندان دندان شکن خود را نمی شکند. آن فرد که به او بیدار درفته، مطمئن است و یقین دارد که همه جهان و همه دارندگان جان و همه جا معه (همه زندگان) به پشتیبانی از "جان و ارزش جان و نگهبانی جان" برخاسته است. و تضاد با طبیعت را که از اصل افتراق روح از ماده و جسم و حواس سرچشمه می گیرد، نمی شناسد. شادی یک انسان، شادی با جهان، شادی با همه جا معه است. سوگ او، سوگ همه در بیدار دبه است. از سوگ همه با او، نیرو می گیرد، جان می گیرد. سوگ همه با او، مهر همه به جان است.

امروزه، سعادت، خواستن نجات در هر شکلش (نجات دینی = رستگاری اخروی)، خوشبختی، لذت و خوشی، همه خصوصی است و در چها ردیو ا رهمان فرد محصور است. او خودش، در خودش و برای خودش و از خودش خوش است یا لذت می برد یا سعادت مند است یا رستگار. همدردی برای دنیای ما آنست که دیگری، درد مخصوص درونی و فردی مرا، و بیداری که به فرد من یا به گروه من شده است، دریا بدیا بالعکس. من درد مخصوص انفرادی او را دریا بم. ما خود را در جهان، در جا معه، در توده، در طبقه، "گمشده" و "غرق شده" می یابیم. ما خود را که بهر روی طوفان دریا می یابیم. دریائی که از ایش مختلف و متضاد است و ما را می خواهد فرو ببرد. ما با داشتن ایده آل استقلال محض (که نتیجه مستقیم مفهوم روح جا ویداست) و تلاش برای رسیدن به "فردیت و هویت و شخصیت خود"، خود را از "کل هستی زنده = جهان = جان" پاره می کنیم. فردیت، برای ایرانی "نمودیا چهره ای" از جهان و از جان است و جان، بدون چهره نمی تواند بداند، چهره، ضرورت بود جان و جهان است. این است که معنای "پیروزی" و "شادی" و "سوگ" را فقط از افق مفهوم "جان" می توان دریافت.

پیروزی، موفقیت در کسب منافع خود یا گروه و طبقه خود نیست. سوگ، گداز آمدن و پیوندها زندگان و مردم برای زدودن بیداد، بازداشتن جان ستانان از جان گیری (چه به عنوان تبلیغ قربانی و شهادت، چه به عنوان وسیله برای موفقیت گروه و حزب و طبقه و ملت خود) است. و همین "پیوند مردم در سوگ بر جان ستانی و لودریک مورد"، این "مهر گروهی در سوگ"، نخستین پیروزی است. و پوشیدن جامه پیروزه رنگ در سوگ سیاه، نه تنها در تشابه کلمه "پیروزه" و "پیروزی" است بلکه پیروزه، نماد "خاک مادر" و "بهار" است. که هر دو بیا نگر با روری و زاینده گی و آفرینندگی و رستاخیز

و "باززائی" است. سوگ مردم وزندگان با هم در بیداد (در گرفتن یک جان)، از نو، جان و نیرو می آفرینند. برعکس "رنج" که میل به فردیت دارد، سوگ، کشش فرد در پیوند به جهان، به جان، به جا معه، به میهن است. و مفهوم مطرودیت جمشید را اثر "منی کردن"، این است که، انسان خود و عمل و فکر و خواست خود را به تنهایی (در فردیتش)، حامل و عامل "شادی و پیروزی و یا سوگ" بداند. فردیت در این چنین استقلال انتزاعی که "بریدگی مطلق فرد" باشد، برضد "جان - اندیشی" است. همکاری در سوگ (همدردی همه با هم در بیداد در یک مورد) شروع می شود. در چنین دنیائی که جان را می شناسد، نه روح را، همدردی همه با هم در بیدادی که به یک انسان می شود، متلازم با همگامی و "شارکت در شادی همه در پیروزی که یک انسان به دست می آورد" هست. کسی خودش به تنهایی در عمل و فکر و خواست خود، پیروزمی شود. درست تقصیر بزرگ جمشید، همین است. او در رسیدن به اوج فردیت، پیروزی را نتیجه خردتنهای خودش می داند.

چنین سال پنجه بورزید نیز	ندید از هنر برخرد بسته چیر
همه کردنیها چو آمد پدید	بگیتی جز از خویشتن، کس ندید
هنر در جهان از من آمد پدید	چو من نامور، تخت شاهی ندید
جهان را بخوبی من آراستم	چنان گشت گیتی که من خواستم

نوروز که جشن پیروزی اوج خردانسان (پرواز به آسمان) باشد، جشن پیدایش فردیت انسان نیز هست. انسان، در فردیتش نمودار می شود. در آغاز همکاری و پیوند انسان، سوگ است. انسان "در درد مشترک برای بیداد"، پیوند به هم و مهر به هم می باید و آماجی برای "اقدام مشترک" پیدا می کند، و در شادی و پیروزی که می یابد این پیوند و مهر و همکاری بیفزاید، خطر پیش می آید و انسان می خواهد از این به بعد به عنوان "فرد"، "شادی و پیروزی" را ملک انحصاری و مطلق خصوصی فرد خود سازد یعنی، شادی و پیروزی را تبدیل به "کام خود و موفقیت خود و منفعت خود" سازد.

نوروز که جشن پرواز جمشید باشد، نشان پیروزی و شادی "خردانسانی"، بود، خردی که برترین نمود و چهره جان است و "همه مردم" در این پیروزی و شادی شریک (انبار) بودند، و همه این روز را به فرخندگی پیروزی خود که چهره اعلای جان باشد، جشن گرفتند، ولی در همین نقطه بود که بزرگترین خطر شادی و پیروزی انسان، قرار داشت. چون یک فرد مانده جمشید می خواهد

سراسر این شادی و پیروزی را به خود نسبت بدهد و تراوش عمل و فکر و خواست تنهای خود بدارد.

سراسر جا معه انباشته از این "افراد" می شود. جا معه، گرفتار چنین فردیتی می شود که هر کس فقط به فکر موفقیت خود و نسبت دادن همه فخرها به خود است و می خواهد تنها نام آن و رجا معه باشد و فقط نام او و رجا معه برده شود. چنین جا معه ای، سقوط می کند و شادی و پیروزی را از دست می دهد و اوج پیروزی و شادی با "بیش از اندازه شدن فردیت" (که خود پیدایش بیدارهای هست) نابود و گم می شود. چنین فردیتی قیام بر ضد جان است، بر ضد همان چیز است که جمشید همه عمر برای افزایش و پرورش آن کوشیده بود. ولی پیدایش فردیت، ضروری بود و هر پیدایشی با "زیاده روی و زیاده از اندازه شدن" کار دارد. با جمشید می بایستی فردیت و خرد به اوج خود برسد ولی بدون این رویداد، انسان در فردیتش نمودار نمی شد.

پیدایش فردیت تا آن اندازه که سوگ و شادی و پیروزی که همه در آن شریکند، از آن همه بماند، داد است و بیش از این اندازه، بیدار شروع می شود. فردگرایی همیشه در خطر استحاله دادن شادی و پیروزی به "لذت و موفقیت" و پوشش "موفقیت" به عنوان برترین ارزش اجتماعی و سیاسی و دینی، می باشد.

برای درک این سوگ با بد کیفیت بیداری را که علت ایجاد آن سوگ است، روشن ساخت. فردوسی در آغاز می گوید که کیومرث، دشمن نداشت.

(به گیتی نبودش کسی دشمنان مگردن نهان، ریمن اهریمنان)

مردنیر و منند، فقط نمود و چهره را می بیند و با وردا رد که جان، در چهره است. این سیامک پسر اوست که به این دشمنی پی می برد. ولی رابطه "دشمنی" با "بیدار" چیست؟ چرا اهریمن، دشمن اوست؟ دشمنی موقعی پیدایش می یابد که انسان هنر و سازواری کمتر از جایگاهی (قدرتی و حیثیتی) که می خواهد، داشته باشد.

انسانی که اندازه هنر و سازواری خود را می شناسد و به اندازه آن جایگاه (قدرت و حیثیت اجتماعی و سیاسی) می خواهد، هنر خود را می نماید و مردم هنر مند، به او "آفرین می گویند". ولی آنکه هنر و سازواری کمتر از جایگاهی که می خواهد (آز) دارد، از خود را پنهان می سازد. رشک، همیشه پنهانسی است، چون "جایگاهی که بر ضد داده است می خواهد، چون جایگاه متناسب با

هنر واقعی اش نیست. آن سزاواری و هنر را ندارد ولی آن جایگاه را می‌خواهد و چون جامعه این را نمی‌پذیرد، او در آنها، رشگ می‌ورزد، در پنهان دشمنی می‌کند. ولی او "رشگ" را تنها از دیگران نهان نمی‌سازد بلکه رشگ از خود او نیز نهان است. او "هنر و سزاواری خود" را بیش از آن می‌داند که هست ولی این واقعیت هنر و سزاواری او است که علیه او و آگاهان و هنر و سزاوارش، سستی او را از خود او پنهان نگاه می‌دارد. بدینسان آنکه رشگ می‌ورزد نه تنها در نهان از دیگران، دشمنی می‌کند بلکه "نهان از خود"، دشمنی می‌کند. بیداد و برای او داد است. این است که دشمن با کیومرث نزدیک است.

آنانی که "بسیار نزدیک بهمند"، به هم "رشگ می‌ورزند"، دوبرادر، به هم رشگ می‌ورزند. جامعه برادران و جامعه رفقا، جامعه ایست که برعکس رویای خام تئوری پردازان و ایدئولوگها، انباشته از رشگ و رزیت است. دشمنی در "تهدل" نهان از خود و نهان از برادر و دوست و همکار و هم‌رزم، نطفه می‌گیرد.

بنا بر این رشگ که بنیاد بیداد است (بیش از هنر و سزاواری که دارد، می‌خواهد) و نشان ضعف (سستی) کسی است که بیش از هنر و سزاوارش جایگاه و قدرت اجتماعی و سیاسی می‌خواهد (این را آزمی گویند)، برای آنکه آن قدرت و جایگاه را بدست آورد، باید "چشم مردم، قدرت معرفت مردم" را تیره سازد تا او را آن طور که هست (کمبود هنر و سزاواری در مقابل خواستش و دخواهی اش) نبینند. این است که خاک تیره در جلودیدگان مردم می‌پاشد (دود استان کیومرث). او امکانات معرفت را از مردم سلب می‌کند. مردم، جاهل نیستند، ولی او با ایده مردم را جاهل و ضعیف و ناتوان از قدرت تمیز میان خوب و بد "بسازد" تا بتواند با کمبود هنر و سزاوارش به قدرت و حاکمیت برسد. "جاهل سازی و ضعیف سازی مردم و کاستن قدرت تمیز مردم میان خوب و بد"، در جامعه ای که "نیرومندی" نیست و جان ارزش ندارد، و نیرومندان در پی کاستن نیستند، شیوه حتمی رسیدن به قدرت است. انسانی که ضعیف است (هنرش کمتر از جایگاه هیست که می‌خواهد). این مهم نیست که او هنر مند و سزاوار است بلکه این مهم است که آیا جایگاهی که می‌طلبد تنها سبب با آنها دارد یا نه و این ضعف است (برای رسیدن به قدرت، راهی جز جاهل ساختن مردم، جز ضعیف ساختن مردم، جز گرفتن قدرت دید، جز آشفتن و تیره ساختن خرد مردم ندارد).

خدا را با محمد عوضی گرفته اند

قرآن را قرن‌ها به عنوان "کلمات خدا" گرفته اند به جای آنکه آن را به عنوان آئینه‌ای که زندگانی و تفکرات و احساسات خود محمد را بازتاب می‌کند، بگیرند. و تفکرات و احساسات محمد را که در آنات متعالی‌اش داشته است به حساب خدا گذاشته اند و بدین سان راه شناختن محمد را از قرآن به خود بسته اند ولی ز خدا، تصویری غلط یا تصویری حقیر برای خود ساخته اند. خدا بیش از حد شبیه محمد شده است و محمد را عوضی، خدا گرفته اند و محمد را هیچ انگاشته اند ولی قرآن، سراسرش تصویر خود محمد است.

کسیکه دیگری نمی‌تواند لذت ببرد

در پی "لذت شدید" رفتن، برای فراموش کردن چیز است که انسان را بسیار معذب و مضطرب می‌سازد. ولی انسان وقتی آن عذاب و اضطراب را فراموش ساخت، دیگر برایش "لذت عادی بردن" مزه ندارد. حتی از بردن لذت عادی نفرت و اکراه پیدا می‌کند یا حالت تحقیر نسبت به آن پیدا می‌کند.

تجربه یک عذاب بزرگ و تسکین آن با لذت شدید، سراسر زندگی را برای او ملال‌آور و بی‌لطف و سطحی و بیهوده می‌سازد چون ارزش دادن به لذت‌های همیشگی عادیست که زندگی را قابل زیستن می‌کند.

هنر بدخواندن

آنچه را به مردم یاد می‌دهند "خواندن" نیست بلکه هنر "بدخواندن" است. دهه‌ها از عمر ما به ما به نام "هنر خواندن"، "هنر بدخواندن" را می‌آموزند. و بزرگترین اشکال این است که ما یاد گرفته ایم همه چیز را مانند هم بدخوانیم و کسیکه "بد می‌خواند" با دشواری می‌تواند از سر یاد بگیرد که "بدخواند".

حق آوارگی در همه جا

آنکه ریشه اش را در وطنش بریده اند (هما نظور که ریشه کا رگران را با بیدا دا زجا معه می کنند و هنوز می کنند، هما نظور که با حاکم ساختن مستبدان یک عقیده، ریشه های بسیاری را از وطنشان می کنند) به فکر "یافتن وطن" می افتد و برای یافتن وطن، باید در جهان گشت، و تا موقعی که وطن بعدی را نیافته، می خواهد حق آوارگی در همه جای روی زمین داشته باشد. بنا بر این جهان را وطن خود یعنی جهان را جایگاه آوارگی خود می داند و کسیکه بدنبال آن می گردد که "وطن بعدی را باید بد"، همین "جستن وطن" سبب می شود که وطن را تجسم حقوق و شرائط خاص سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و پرورشی بداند. از این رو وقتی به وطن اولیه اش بازگشت، در وطن اصلی اش غریب می ماند و در وطن اصلی اش می کوشد تا "وطن ایده آلی اش" را بسازد.

در پی عقیده و ایده آلی نشئه آور

انسان ضعیف (سست) احتیاج به "مستی و نشئه" دارد تا خیال کند "قدرتمند" است. انسان ضعیف کمتر از آنکه در پی منفعت خود باشد در پی "رفع ضعف" یا به عبارت دقیق تر "تسکین ضعف و فراموش ساختن ضعف خود" است، چون می داند که ضعف را به سهولت نمی توان رفع کرد. کسیکه نیرومند نیست، احتیاج به "خیال و رؤیای قدرتمندی" دارد و خیال و رؤیای قدرتمندی، هیچگاه ضعیف را نیرومند نمی سازد، اما او را محتاج همیشگی "داروهای نشئه آور و رومست کننده" می سازد. این است که ضعیف، احتیاج به "عقیده یا ایده آل نشئه آور" دارد (هوشیاران بدنبال تأمین منافع خود و نیرومند ساختن خود نمی رود)، و وقتی این عقیده یا ایده آل، دیگر به او نشئه کافی را نمی دهد، در پی تغییر (جابه جایی) ساختن (عقیده و ایده آل می افتد، نه اینکه بخواهد بیندیشد). ولی آنچه او را به نشئه می آورد و مست می سازد، او را نیرومند نمی سازد. برای همین علت است که این ضعیفاء با داشتن مسیحیت و اسلام وایدئولوژی کمونیسم همیشه ضعیف مانده اند و همیشه در این رویای سرمست کننده مانده اند که "خلیفه و وارث ارض هستند".

چرا خدا، انسان را دوست می دارد؟

کسیکه هیچ انسان واقعی را نمی تواند دوست بدارد، "تصویری از انسان" می سازد که رونوشت آنرا در واقعیت می تواند دوست بدارد. اگر مردم مانند آن صورت بشوند، و آنها را بی نهایت دوست خواهند داشت. و چون مردم می خواهند دوست داشته بشوند (وقتی مهرا جتماعی درجا مع از بین می رود) و در او چنین التهاب محبتی برای انسان می بیند، همه خود را به آن صورت درمی آورند. یک عمر برای دوست داشته شدن به خود عذاب ریاضت و زهد و تمرین می دهند. انسان برای دوست داشته شدن خود، واقعیت خود را منکر می شود. بدینسان انسانی را که او دوست می دارد، ساخته فکر و خیالی و دستاوست. ولی دشمن انسان است و دوست خود و خیال و فکر و قدرت خود. انسان ها در اثر "فقدان مهرا جتماعی" نیاز به چنین دوست داشته شدن می یا بند و حا ضر می شوند به هر صورتی خود را درآورند به شرطی که دوست داشته بشوند و چه بسا که "مهرا انسان ها را به همدیگر" تحقیر می کنند (دوستی مردم به یک شاه می ارزد) تا نیاز به دوست داشته شدن شدت یابد، آن موقع است که نیاز به خدا و منجی و نیاز به "صورت او" پیدا می کنند.

شدت یافتن حسد در آواره گی

روشنفکران آواره، کسانی هستند که در داخل جامعه خود امکان رسیدن آنها به مقام قدرتی که خود را سزاوار آن بدانند، قطع شده است و درجا مع خارج هیچگاه امید به رسیدن مقام قدرتی را ندارند که می توانند در جا مع خود داشته باشند. از این روحشان به چندین برابر حالت عادی تحریک می شود و با ازدیاد این حسدشان امکان همکاریشان به کلی از بین می رود.

ترسیدن از قبول مسئولیت

هر قدرتی (همچنین ملت و طبقه و جامعه) از قبول مسئولیت می ترسد، چون "آنکه از سوال می کند"، و آنکه حق دارد سوال بکند، قدرتی پنهانی در مقابل او می شود و قدرتی بزرگتر از او می شود که مسئولیت را از سر خود بازمی کند و تا هر چه می تواند به عهده "قدرت مسئول" می گذارد. انسان

سؤال کننده"، "جا معه سؤال کننده"، در همان سؤال، اظهار قدرت خود و نفی مسئولیت از خود و گذاشتن مسئولیت، به عهده آنکه سؤال را با ید پاسخ بدهد، می کند.

هرچه سؤال شدیدتر و پر خاشاک تر است، نشان آنست که سؤال کننده (یک فرد، یک حزب، یک گروه و سازمان) خودش کمتر می خواهد مسئولیت را بپذیرد. آنها می خواهند سؤال کنند و از سؤال کردن، لذت می برند، چون آنکه حق دارد سؤال بکند قدرت دارد و آنکه مجبور است پاسخ به سؤال بدهد، ضعیف تر است. از این رو هیچ قدرتی، نمی خواهد مورد سؤال قرار بگیرد، چون مورد سؤال قرار گرفتن، محدودیت و طبعاً "ضعف یا پست تری و تابعیت را نمودار می سازد. کسی که حق دارد از مرجع قدرت سؤال بکند، قدرت بر مرجع قدرت دارد. بدین سان مرجع قدرت "از مورد سؤال قرار گرفتن خود" و همه دارومی کوشد مسئولیت را از خود دور سازد. ولی ملت یا جا معه یا طبقه که حق سؤال کردن دارد به نوبت خود، برای حفظ همین قدرت حاضر نیست خود مورد سؤال هیچکس قرار بگیرد. ولی از ملت و جا معه و طبقه نیز باید سؤال کرد. سؤال، قدرت را می آزارد چون قدرت را محدود می سازد و در هر سؤالی "حد دیگری از قدرت" مشخص می شود. قدرتی که هیچ چون و چرا را نمی تواند تحمل کند قدرتیست که می خواهد مطلق باشد و قدرت مطلق، قدرت بدون مسئولیت است.

زمزمه یا فریاد وجدان

در آغاز، انسان برای آنکه "آواز وجدانش" را بشنود، باید گوشش را بسیار تیز سازد تا کوچکترین نجوا و زمزمه مبهم و آهسته را از قعر تاریک وجودش کشف کند. این موقعی است که انسان گاهگاهی درباره بعضی تصمیمات اساسی و غیرعادی زندگی و اجتماعی، احتیاج به مراجعه به وجدان پیدا می کند و باید به سراغ وجدان برود. وجدان به این آسانی ها در دسترس نیست. ولی وقتی که انسان دید که هر تصمیمی در زندگانی فردی یا اجتماعی و لو پیش پا افتاده ترین آنها، غیرعادی است، زودتر و بیشتر به وجدان مراجعه می کند. و دیگری نمی تواند منتظر جواب وجدان بنشیند تا وجدان با درنگ و تأخیر جواب بدهد و دیگری نجوا و زمزمه مبهم وجدان، که می شدد به طور گوناگون آنرا تاءویل کرد، کفایت نمی کند.

از این رو وجدان باید صدایش بلندتر شود و زودتر و قاطع تر پاسخ بدهد. بدین سان وجدان نه تنها قویتر می شود بلکه به انسان نزدیکتر می شود، و بجای زمزمه و نجواشی که با یدبه سراغش رفت تا شنید، فریادی زندکده دیگر از شنیدنش نمی توان گریخت. چنین وجدانی نه تنها برای دارنده آن عذاب می شود بلکه برای آنانی که وجدان هنوز زمزمه و نجوا می کند، عذاب آور است. چنین انسانی دیگر نمی تواند هیچگاه از دست وجدانش، استراحت کند. انسانی که گاه به وجدان کم حرفش که در بیغولهای از وجودش خزیده، گوش می دهد، به محضی که زمزمه وجدان، گوشش را آزرده، فوری خودش را به کری می زند و از شنیدن آن صرف نظر می کند. هر وقت منافعش اجازه ندادند، صدای وجدانش قابل شنیدن نیستند و هر وقت، صدای وجدانش کمک به حفظ منافعش می کنند، آن زمزمه نا چیز وجدان، در بوق و کرنا همه جا نواخته می شود. حتی صدای وجدان او وسیله ای در خدمت منافعش می شوند. وجدانی که هنوز زمزمه می کند به درد مقابله با دنیای منفعت دوست نمی خورد.

انتقاد به هر عقیده ای، معتقد به آن را جریحه دار می سازد

از اسلام نباید انتقاد بشود چون در جامعه ای که اکثریت مسلمانند، انتقاد از اسلام آنها را جریحه دار می سازد. ولی وقتی ما از اسلام و قرآن انتقاد نکنیم، اسلام، عقیده ای مستبد می شود. هر عقیده ای که از آن انتقاد نشود، طبعاً "مستبد می شود. و هر عقیده ای پایداری مانند چون عده ای (به خصوص نخبگانی) می توانند آن را ستفاده ببرند و امتیازشان در وجود آن عقیده، حفظ می شود (مثل آخوندها در هردینی). برای آن که مردم را جریحه دار نساخت با ید از آزادی صرف نظر کرد. تا انتقاد به معنای "مردم آزاری" و "بی احترامی به اکثریت" تلقی شود، نمی توان به آزادی رسید. به خصوص وقتی "ایمان به یک عقیده" میان مردم متزلزل شود، آنها را نسبت به انتقاد، حساس ترمی سازند تا زودتر و شدیدتر احساس جریحه دار شدن بکنند و حالت پرخاش و تخاصم نسبت به انتقاد دگر پیدا کنند. هر کسی که خود را با حقیقتی عینیت داد (و خود را با آن حقیقت یکی ساخت هر حالتی نسبت به آن حقیقت، حالتی نسبت به اوست) انتقاد از آن حقیقت، انتقاد از اوست. هر کسی که از آن حقیقت انتقاد کند، او را جریحه دار خواهد ساخت. آزادی با

"ایمان به حقیقت" متضاد است .

همان حقیقتی که امروز، آزادی بخش است، فردا که ما ایمانمان به آن افزود، خفه کننده آزادیست. چون هرکسی موقعی آزادی به دیگران می دهد، که از انتقاد از حقیقتش بوسیله دیگران، جریحه دار نشود. هرکس با ید رابطه خودش را با حقیقتش طوری تغییر بدهد که با انتقاد دیگری از آن حقیقت، مضطرب و پر خاشاک و قهقهه ورز نشود. بدون تغییر این رابطه درونی در همه افراد جا معه، نمی توان از هیچ حقیقتی، انتقاد کرد. یا اینکه با ید حداقل در دامن سیاست، از داشتن حقیقت چشم پوشید تا امکان انتقاد به همدیگر بدون پر خاشاک و خشم و زور، موجود باشد. ولی بدون ایمان به حقیقت نمی توان اکثریت مردم را در سیاست بسیج ساخت. بدینسان آزادی انتقاد در سیاست و تفاهم براساس انتقاد با پیدایش ایدئولوژی در سیاست در تضاد و کشمکش با هم قرار می گیرند .

تلاش اخلاقیهای مختلف برای پیدایش ارزشهای مشترک

مسئله اینکه در جا معه فقط "یک اخلاق" با ید حقیقت انحصاری و اعتبار مطلق داشته باشد، مسئله ایست متعلق به دنیای گذشته. مسئله اخلاق آن موقع این بود که چون من یا گروه من، طبق این معیار اخلاقی رفتار می کنیم، و اخلاق ما مساوی با حقیقت و حدودی نظیر است، پس ممتاز بر دیگران و گروههای دیگریم و حق داریم بر گروههای دیگر حکومت کنیم. اخلاق، حکومت و قدرت یک گروه را توجیه و تائید می کرد. ولی مسئله ما این است که چگونه "اخلاقهای متفاوت" در جا معه می توانند با هم زندگانی کنند و به جای طلب حاکمیت بر دیگری و اخلاق دیگری، با هم در آفرینش ارزشهای مشترک اجتماعی به طور با آ ورو مثبت شرکت کنند .

هیچ اخلاق واحدی، حقیقت و اعتبار مطلق ندارد و ما حق نداریم برای "بهبتر ساختن انسان"، اخلاق واحد خود را که حقیقت مطلق می شماریم به مردم تحمیل کنیم. "بهبودن" فقط با معیارهای اخلاقی ما معین ساخته نمی شود. بهترین انسان کسی نیست که فقط طبق معیارهای اخلاق ما رفتار می کند .

بهترین انسان کسی است که طبق "ارزشهای مشترکی" رفتار می کند که از برخورد، اخلاقیهای متفاوت پیدایش می یابد. اخلاق هرکسی و هرگروهی

تأویلی از واقعیت‌های اجتماعی و تصویریست که از انسان و اجتماع دارد و آن تأویل فقط چهره‌ای خاص از واقعیت و انسان را به بهترین وجهی می‌نماید ولی تأویل دیگری و گروه دیگر، چهره‌ای دیگر از واقعیت و انسان را به بهترین وجهی می‌نماید. ولی همه این اخلاقیات می‌باید با هم زندگی کنند و علی‌رغم تفاوت و حتی تضاد خود تلاش برای پیدایش ارزشهای مشترک بکنند. ضرورت آن اخلاقیات متفاوت در سازندگی و آفرینندگی این ارزشهای مشترک و ضرورت این ارزشهای مشترک برای همزیستی و همبودی آن اخلاقیات متفاوت از همه شناخته می‌شود.

اثبات وجود خدا

با عقل کوشیده می‌شود که وجود خدا "اثبات" کرده بشود. ولی دین بیش از اثبات خدا می‌خواهد، حتی اثبات کردن خدا بر ضد تلاش دین است. دین "شهادت به وجود خدا" را می‌خواهد و راه "شهادت دادن به وجود خدا"، تلاش برای "انکار وجود خود" است. دین، شیوه انکار کردن زندگانی خود است. کسیکه "اثبات وجود خدا" را می‌کند، ایمان به وجود خدا را از "عقل خود" و از "وجود خدا" مشتق می‌سازد. اثبات وجود خدا بر اساس ایمان به عقل خود و یقین به عقل خود و خودممکن می‌گردد.

اثبات وجود خدا، نیاز به تأیید وجود انسان و عقل انسان دارد. اما دین، چنین تابعیتی را نمی‌تواند بپذیرد. چون کسیکه برای قبول وجود خدا، نیاز به عقل خود دارد تا آنقدر به عقل خود زحمت بدهد و آنقدر در دسترس شک و رزی‌های همان عقل را در صحت این استدالات تحمل کند. آنگاه چنین خدائی که در هر لحظه‌ای موجودیت و معدومیتش به یک شک تازه و آوردن یک استدلال تازه دارد، چه قدرت و حاکمیتی بر انسان و عقل او می‌تواند داشته باشد. با انکار وجود خود و طبعاً با انکار توانائی عقل خود، احتیاج به هر گونه اثباتی، رفع می‌شود. دین می‌خواهد انسان وجود خود و عقل خود را به وسیله خدا و قدرت او، اثبات و درک کند.

انسان باید دریا بدو یقین پیدا کند که هست و می‌اندیشد، وقتی خدا می‌خواهد و وقتی خدا نمی‌خواهد.

واقعۀ ضربه داروباز اندیشی

نخستین اثری که هر پدیده یا واقعۀ ای یا فردی بر ما می‌کند تا اندیشیدن خود ما در باره آن شروع بشود، فاصله دار و چون این فاصله، زیاد است ما هیچگاه به خود اندیشی در باره آن نمی‌رسیم. ما در آغاز روی اتفاقات عادی طبق اندیشه‌هایی که با آنها خو گرفته ایم و در پیش آگما هبود ما حاضرند، می‌اندیشیم و انگیزه‌ای به خود اندیشی نداریم. ما موقعی متوجه چیزی می‌شویم که تائیر آن چیز در ما "ضربه‌ای" باشد. ناگهان وبدون انتظار، فکر و روان ما از آن ضربه فلج می‌شود، به آن گرفتار می‌شود، به آن خیال‌ره می‌شود و از آن تسخیر می‌گردد.

این "تائیر ضربه‌ای"، سراسر وجود، سراسر عواطف و سوا ثق و احساسات ما را ناگهان فرا می‌گیرد، به خود می‌کشد، و مسحور خود می‌سازد و تا اندیشه ما زیر فشار این هیجان ناگهانی عواطف و سوا ثق و احساسات قرار دارند، نمی‌توانند به خود بیاید و دست و پای خود را جمع و جور کنند و نمی‌توانند خود ببینند و اگر به اندیشه‌هایی دست بزنند، همان اندیشه‌های موجود و معتبر در آگما هبود هست. اندیشیدن ما بایده خود را از نیروی کشاننده و ربا یونده و فلج سازنده این عواطف و سوا ثق و احساسات رها سازد یا از فشار آنها به خود کم کم بکا هدا بتواند در باره آن "واقعۀ ضربه‌مانند" ببیند. این است که گاهی "صبر کردن برای رفع فلج شدگی فکر در اثر ضربه" کفایت می‌کند، و برای "به خود آمدن اندیشه" باید آنقدر صبر کرد و منتظر ماند تا این فلج شدگی خود به خود بکا هدا و این بستگی به شدت ضربه اثر نخستین و حساسیت و مقاومت تفکر ما در مقابل ضربه‌های وقایع دارد.

آنچه را ما بعد از دریافت واقعۀ ضربه‌ای بلافاصله می‌اندیشیم، اندیشه خود ما نیست ولی چون این اندیشه زود حاضر است، زود تر خط مشی فکر و عمل ما را معین می‌سازد و تا ما به فکر خود آمده باشیم، زمام ما در دست اندیشه دیگر نیست که در مغز ما نفوذ کرده است. ما در اثر این ضربه، از خود اندیشی رفته ایم و خود را گم کرده ایم و برای نجات خود به اندیشه‌ای که پیش دست است می‌آویزیم و وقتی به خود آمدیم و خود می‌توانیم ببیندیشیم، امکان اندیشیدن نداریم چون میدان را اندیشه حاضر و موجود تصرف کرده است. این است که همیشه باید آن اندیشه اول "را دور انداخت و بعد از رفع فلج شدگی از هیجان ضربه، باز اندیشید. و این باز اندیشی است که خود اندیشی است.

هر مفهومی یا ایده‌ای یا فکری، انتزاعی است و از زندگی و واقعیت و وجود، پاره جدا ساخته شده است. ایده و مفهوم، در جریان پاره‌سازی مفهوم "روح" از مفهوم "جسم و حواس و ماده" پدید آمده‌اند، و لذا مروزه می‌توانند موجودیت خود را بدون آنچه حامل آنها خوانده می‌شد و روح نامیده می‌شد، ادا می‌دهند.

روح و ماده، بیان شکافتن وحدت "جان" در دو جوهر جدا از هم می‌باشند. با نفی وحدت جان (= زندگی) که برترین ارزش در تفکر ایرانی بود، مفهوم "ایده و فکر"، به جای جان، برترین ارزش شد. بیان این جریان پاره‌سازی و بیگانه‌سازی و بالاخره متضاد سازی در دو جوهر و وجود متفاوَت "روح" و "ماده" استوار بر نفی درک جان به شکل وحدت هست.

مفاهیم "روح" و "ایده" و "اندیشه" و "کلمه" و بالاخره "آگا هبود" همه نتیجه طرد و نفی درک جان در شکل وحدتش هست. و تضاد روح و جسم، چیزی جز تضاد ایده و حواس یا معرفت و وجود نیست. رفع این تضاد برای ایجاد یک وحدت ساختگی، همیشه‌یا (۱) از راه حاکمیت روح بر جسم، ایده بر حواس، معرفت و کلمه و آگا هبود بر ماده (یا حواس و جسم) یا (۲) از راه حاکمیت جسم بر روح، حواس بر ایده و ماده (شرایط مادی اجتماعی و اقتصادی) بر آگا هبود معرفت است.

این تضاد ساختگی برای تجدید یک وحدت ساختگی، ایجاب می‌کند که یا آگا هبود، ماده و جسم و حواس را معین سازد، یا ماده و جسم و حواس، آگا هبود و روح و اخلاق و فرهنگ را "معین سازند". یا روح، جسم را معین سازد، یا وارونه آن، جسم، روح را معین سازد. یا حواس (تجربیات حسی) معرفت و ایده را معین سازند یا معرفت و ایده و فکر، حواس و جسم را معین سازند.

این مسئله ساختگی که آیا ماده، روح را معین می‌سازد یا آگا هبود، جسم و ماده را معین می‌سازد در اثر شکافتن جان و بیگانه‌سازی و متضاد سازی و ختن آن از هم شکافته‌ها، پدید می‌آید و هیچ جوابی ندارد و هر جوابی به آن غلط است. درست در طرح همین سؤال ساختگی، کلمه "زندگی" برای ما رکس (او مسئله را چنین طرح می‌کند که آیا آگا هبود، زندگی را معین می‌سازد یا زندگی، آگا هبود را معین می‌سازد که البته در جایی دیگر معنای زندگی را همان شرایط مادی می‌داند) چیزی جز "ماده و جسم و حواس" و بالاخره چیزی

جز شرائط مادی اقتصادی نیست. زندگی (= جان) در وحدتش برای او فرا موش و ترک شده است، و در جستجوی دادن حاکمیت ماده بر آگا هبود، این شکاف یافتگی جان نمودار می گردد. این ماده است که با ید آگا هبود را معین سازد. پس ماده و آگا هبود در وحدتش درک نشده است. بدین سان جان پاره شده و شکاف یافته و تقسیم به ماده و ایده شده، جایش را به کشاکش و کشمکش ماده و ایده، و تعیین شدن یکی به وسیله دیگری یا حاکمیت جوئی یکی به دیگری داده است. و در مقابل ایده آلیست ها که می خواستند ایده را بر ماده حاکم سازند، اومی خواست که در تئوری ماده را برای ایده حاکم سازد، در حالیکه "تئوری او که بیان حاکمیت ماده بر آگا هبود و ایده است" با پیروزی بر اذهان، ایده را بر ماده حاکم ساخت.

ولی آنچه مسلم است، هم "حاکمیت جوئی روح و ایده و فکر و کلمه بر جسم و حواس و ماده"، جان انسان را "می آزارد و به آن گزند می زند و هم" حاکمیت جوئی جسم و حواس و ماده بر ایده و آگا هبود و فکر و مفهوم "جان را می آزارد. بعد از پاره شدن و جدا شدن و بیگانه شدن مفهوم (یا ایده و فکر) از جان، می گوشت تطابق و عینیت با زندگی بیابد ولی هرگز نمی تواند در واقعیت به این عینیت برسد، یعنی "مفهوم" مساوی با "جان و زندگی" بشود، یعنی "آگا هبود" مساوی با "بود" بشود، یعنی فکر و ایده، عین "خواست و امید" بشود که همیشه تراوش ژرف زندگانی و جان انسان است.

علیرغم اشتیاق و عدم امکان عینیت یافتن "مفهوم با زندگی" (جان)، و فقط موقعی می تواند مفهوم و ایده را به کاربرد و از آن استفاده کند، که امکان چنین عینیتی را باور داشته باشد. وگرنه بدون باور به چنین عینیتی، به خود روا نخواهد داشت (حقانیت نخواهد داد) که آن فکر و ایده را تنفیذ کند و تحقق بدهد. او باید عینیت میان مفهوم و زندگی، یا میان ایده و وجود و واقعیت را در یک تجربه درونسو (ذهنی) شدید و فراگیر، درک بکند.

از آنجا که ایده و فکر، همیشه ویژگی پارگی و جدا ساختگی و انتزاع را در خود دارند، برای حفظ موجودیت خود، نمی تواند ندکا ملا" با زندگی یکی بشوند (با هم عینیت یا بند) یعنی هیچگاه در تمامیتشان قابل واقعیت یا بسی نیستند. برای رفع این بیگانگی و شکافتگی ذاتی که چاره نا پذیر است، فقط یک راه ممکن است، و آن راه این است که انسان به هیجان و التهاب و نشئه درآورده شود تا این "عینیت میان مفهوم و زندگی"، یا "تساوی

آگا هبود و بود، "ویا "معرفت و وجود" را در اعماق درونسویش (ذهن اش) حداقل برای مدت کوتاهی تجربه کند. این است که تحقق هر فکر و ایده‌ای (هر دین و ایدئولوژی) احتیاج به التهاب و هیجان و نشئه‌پیروان خود دارد، تا تساو و واقعیت و زندگی خود را با آن ایده و فکر انتزاعی، حس کنند. ولی به محضی که این هیجان و التهاب خوابید یا کاهش یافت، ایده و فکر و آگا هبود (ایدئولوژی و دینش)، از زندگی و واقعیت، فاصله می‌گیرد. از این رو در هر جامعه‌ای که بر اعتقاد به یک دین یا ایدئولوژی استوار است، بایدگاه به‌گاه، این التهاب و هیجان و نشئه‌آزنی‌ها دگر گردد، تا آن ایده و فکر در تساو و بیش‌از زندگی و واقعیت، به‌طور زنده محسوس همه گردد و از سر "ایمان به تحقق دادن آن" تقویت گردد. این تجربه که در هیجان و التهاب و نشئه می‌شود، برای مدتی در آگا هبود یا حافظه زنده می‌ماند و ایمان و امید جامعه اعتقادی، با همین تجدید التهابات و هیجانات، احیاء می‌گردد و آن دین و ایدئولوژی از نو، رونق و رواج پیدا می‌کند.

در این دوره کوتاه التهاب و هیجان یا بی، "پاکی و علویت دین و ایدئولوژی" از نو احساس می‌گردد. "پاکی و علویت هر عقیده‌ای"، چیزی جز همین نیست که مؤمن و طرفدار، ایده‌های آن عقیده را در عینیت با زندگی اش و واقعیات، در این حالت هیجانی درمی‌یابد. ولی در حالت عادی، ایده، طبق طبیعت ذاتی اش، از زندگی و واقعیت دور و بیگانه می‌شود و یأس و افسردگی و بدبینی از نو در همان پیروز شدنی کند. و خاطر دور مردم از این تجربه پاکی و علویت دین و ایدئولوژی که روزگاری در هیجان و التهاب تحقق یافته، اشتیاق بازگشت به هیجان و التهاب و نشئه را در او زنده می‌سازد. ولی نیروی انسانی کفاف نمی‌دهد که همیشه او را به‌طور مداوم در حالت هیجان و التهاب و نشئه نگاه داشت.

در حالتی که ایده، مردم را به هیجان و التهاب درمی‌آورد، مردم در آن ایده، با هم وحدت پیدا می‌کنند و برای یک عمل و اقدام بسیار بزرگ اجتماعی همه قوای مردم، فشرده و متمرکز می‌شود. و به محضی که این هیجان و التهاب در آن ایده کاست، آن قوای نهاییت اُفت می‌کند و جامعه دیگر قادر به آن عملی نیست که در پیش کرده است یا روء یا یش را در خیال پرورده است. به همین علت است که انقلاب را نمی‌توان دوام بخشید و انقلاب به‌نتایج مطلوبه اش نمی‌رسد، انقلاب، در اثر هیجان و التهاب مردم که به‌طور ذهنی

خود را با ایده‌ای عینیت می‌دهند، پیدایش می‌یابد، ولی از آنجا که ایده طبیعتش انتزاعی است، در تحقق یافتن هیچگاه عین زندگی (جان) و واقعیت نمی‌شود، و درک این فاصله‌یابی ایده‌ها از زندگی و واقعیت، سبب کاهش التهاب و هیجان می‌شود.

واقع‌بینی همیشه قبول این نکته است که هیچ ایده‌ای قابل واقعیت‌بخشی در تمامیتش نیست و قابل انطباق یا بی‌با جان نیست. بدون توجه به این نکته، هر ایده‌ای توقع و انتظار از خود را بی‌نهایت بالایی بردوبه مردم می‌بازد و آن‌ها که با عینیت‌بخشیدن خود با آن ایده، خواهند توانست، آن ایده را واقعیت ببخشند. ولی عینیت دادن واقعی انسان (زندگی و جان) به ایده محال است، و به جای واقعیت‌بخشیدن به عینیت، به هیجان و التهاب متوسل می‌شوند که فقط "یک تجربه ذهنی عینیت" را در نهایت شست‌ودست و فراگیری فراهم می‌آورد و این "عینیت‌یابی درونسوی ایده را با زندگی" با "واقعیت عینیت‌یابی ایده با زندگی" با هم مشتبه می‌سازد. انسان (زندگی و جان) هیچگاه عینیت با هیچ دینی وایدئولوژی و فلسفه‌ای و تئوری علمتی نمی‌یابد.

همه این عینیت‌ها، فقط یک تجربه ایمانی، یک تلاش ایمانی درونسواست که در التهابات و هیجانات، به حدای تجربه ذهنی می‌رسند و در اقرار به چنین عینیتی (با اسلام یا با کمونیسم) هر انسانی، صادق است. ولی این صداقت دلیل بر آن نیست که آگاه بودش با بودش یکی است. دلیل بر آن نیست که وجود او در تمامیتش عینیت با اسلام دارد و اسلام، فطرت اوست.

قبول این واقعیت و جریان است که اساس مدارائی میان انسان‌ها (نه میان عقاید) است. انسان‌ها در وجودشان، بیشتر و ثروت‌مندتر و دامن‌دارتر از عقیده‌اشان، از حقیقتشان، از آگاه بودشان، از آگاه بود طبقا‌تی‌اشان، از ایدئولوژی و فلسفه و علم و دین‌اشان هستند. حقیقت، آگاه بود، ایده، تئوری که همه‌بیا ن "پارگی نهائی جان، و تلقی جان در حالت متضاد شدن در دوپاره" هستند، با عینیت دادن با جان (چه جان خود و چه جان دیگری) چیزی جز آزریدن جان نیست. قبول هر حقیقتی، هر فلسفه‌ای، هر دینی به عنوان حاکم بر "جان"، نفی وحدت از جان می‌کند و آنرا متزلزل و مختل می‌سازد. حقیقت و فلسفه و دین باید در وحدت جان پذیرفته شوند تا تابع

جان به عنوان "برترین ارزش" گردند و تا ارزش واقعی خود را پیدا کنند .
جان هیچ انسانی را نباید با حاکمیت بخشیدن به حقیقتی یا فلسفه‌ای یا
دینی یا تئوری، آزد، حقیقتی را که دیگری به من می گوید و حقیقتی را که
من به دیگری می گویم، موقعی ارزش دارم که جان دیگری را شیرین سازند .

" پایان کتاب "

نظر بعضی از نویسندگان و خوانندگان درباره آثار منوچهر جمالی:

" مشخمه نوشته های کوتاه کوتاه شما اینست که بطور مشخص در ذهن باقی نمی ماند ولی در زمینه فکری آدم اثر می گذارد. به عبارت دیگر آدم بعد از مدتی احساس می کند که فکر خاص در ذهنش وجود دارد و چه بسا تصور می کند که این فکر از خود اوست ولی اگر تماشا با ردیگران قسمت از کتاب شما را که را بنده این فکر بوده است بخوانند متوجه می شود که در واقع نطفه آن اندیشه خاص بدلیل آن نوشته شما در مغزش به وجود آمده است. من این مطلب را به ضرس قاطع می گویم چون به سر خود من آمده است. . . . بهرحال نمی دانم این عیب نوشته شماست یا حسن آن. بنظر من بیشتر یک نسوع خصوصیت نوشته های شما می آید. نه عیب و نه حسن. "

" تلاش جناب عالی در حذف تعصب، بی نیاز از تمجید و تعریف حقیقی چون من است. "

" تحریک به خاطر کتابهای خوبی که می نویسید. "

" شما پرکارترین نویسنده دمکرات ایران هستید که از ۵ سال پیش با آثار شما آشنا شده ام. همه آنها متمرکز و منظم، فکری و عمل استبدادی را نشان می دهد. ترین پناهنده آن تعقیب می کند و آزادی و آزادی را ترویج می کند. "

" آنانی که می توانند در این لحظات سرنوشت ساز تاریخ جا معه مان با روپشتیبان شما باشند ولی از حمایت شما خودداری می ورزند نه تنها به ایران بلکه به انسان خیانت می کنند. "